

समराइच्चकहा एक सांस्कृतिक अध्ययन

लेखक
डॉ० शिनकु यादव

भारती प्रकाशन
वाराणसी-१

प्रकाशक,
महेश्वरी अकाशम
बी २७/९७, बुर्जकुण्ड रोड,
वाराणसी-१

प्रकाशन वर्ष
सन् १९७७
(भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा वार्षिक सहायता प्राप्त)

मुद्रक
वर्द्धमान मुद्रणालय
जवाहर नगर काकोली, वाराणसी

परमपूज्यगुरुवर्याणां
भारतीयसंस्कृतिपुरातत्त्वविषयाधिगतविशेषवैदुष्याणां
प्रतिभावताम्, श्रीमतां लल्लनजी गोपाल महाभागानां
करकिसलयो. सादरार्पितम्
इद पुस्तक प्रसूनम् ।

प्राक्कथन

इतिहास-संरचना की अपनी सीमाएँ और विशेषताएँ हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त सामग्री के माध्यम से घटनाओं एवं स्थितियों के स्वरूप का चित्रण करता है। उसके प्रमाण ही उसकी सीमाएँ हैं। बिना घटनाओं और स्थितियों के विषय में संयोग से कोई ऐतिहासिक प्रमाण लेब नहीं कहा है उनके बारे में इतिहास प्रायः मौन ही रहता है। इतिहासकार का कार्यलेख उपलब्ध प्रमाणों की सीमा से पिरा है। वह अतीत को प्राप्त प्रमाणों की श्रृंखला से ही देखता है। किन्तु प्रमाणों का मूल्यांकन करके इतिहास-संरचना करने में उसे तर्क एवं कुछ मात्रा में कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। प्रमाण किस रूप में उपलब्ध होते हैं इतिहासकार उन्हें उसी रूप में अज्ञा एवं भक्ति के साथ स्वीकार नहीं कर सकता। प्रमाणों के प्रति अज्ञाभाव इतिहासकार का अवगुण माना जाता है। जो प्रमाण अतीत के अवशेष या पदार्थ के रूप में उपलब्ध होते हैं वे स्वाभाविक ही मौन होते हैं। किन्तु इतिहासकार को इसके कारण विशेष अनुविधा नहीं होती। ये प्रमाण मुखर तो नहीं हो पाते किन्तु इनका साक्ष्य अधिक वैज्ञानिक होता है। इनके विषय में यह आशंका नहीं रहती कि किसी ने विशेष उद्देश्य से प्रयास-पूर्वक एकपक्षीय उल्लेख किया है। ऐसी आशंका किञ्चित् प्रमाणों के विषय में अधिक पटित होती है। किञ्चित् सामग्री, वह अभिलेख के रूप में हो अथवा ग्रन्थ के रूप में, इस प्रकार के दोष से ग्रसित हो सकती है।

रचनाओं में उनके लेखकों के व्यक्तित्व और उनके उद्देश्यों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। लेखक का व्यक्तित्व अनेक तत्त्वों के प्रभाव से निर्मित होता है। जाने या अनजाने ये तत्त्व उसकी रचनाओं के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। जीवन और समाज पर धर्म का गहरा प्रभाव देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेखक का निजी धर्म उसके व्यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख तत्त्वों में से रहा होगा। अनेक ग्रन्थों की रचना में लेखक के निजी धर्म के किसी विशेष तत्त्व की पुष्टि ही उद्देश्य के रूप में स्पष्ट उल्लिखित हुई है।

अतीत के किसी तथ्य के विषय में यदि विभिन्न दृष्टिकोणों से विवरण उपलब्ध हैं तो तुलनात्मक विवेचन के द्वारा उसके सही स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का जो विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है वह प्रायः अवर्ण्य पक्ष को ही प्रस्तुत

करता है। इन संस्थाओं के स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके आलोचकों के विचारों का भी अवलोकन किया जाय। कभी-कभी आचार्य व्यवस्था के साथ ही मयार्य की संकेतों के लिए भी अन्य लेखकों द्वारा दिये गये विवरण उपयोगी होते हैं।

प्राचीन भारतीय साहित्य में से जैन ग्रन्थों की इतिहास-संरचनाओं में उनका उचित स्थान नहीं मिल सका है। ऐसा क्यों हुआ इसकी विवेचना हम नहीं करनी चाहें। जैन प्रमाणी का अपना महत्त्व है। अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि जैन परम्परा में अनेक तथ्य जति प्राचीन हैं। वे अनेक ग्रन्थों से प्राप्त सामग्री के सही मूल्यांकन में तो सहायक हैं ही, कुछ विषयों के संक्षेप में तो हमें कदाचित् केवल इन्हीं का सहारा है।

जैन साहित्य मुख्यतः प्राकृत एवं अपभ्रंश में है। इन ग्रन्थों के प्रामाणिक प्रकाशन एवं ऐतिहासिक मूल्यांकन की विधा में कुछ प्रयास तो हुए हैं, किन्तु प्रगति की गति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है कि प्रारंभ में शोध-कार्य ग्रन्थ अथवा लेखक विशेष के द्वारा प्रदत्त सामग्री के विश्लेषण के रूप में सम्पादित होगा। जब इस प्रकार की सामग्री प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हो जायगी तो उसके समग्र विवेचन और मूल्यांकन की ओर प्रयास किया जा सकता है। डा० झिनकू यादव का प्रस्तुत प्रयास इस दृष्टि से सराहनीय है। उन्होंने इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित-प्राय प्राकृत एवं अपभ्रंश ग्रन्थों की सामग्री को इतिहास-संरचना में उचित महत्त्व दिलाना ही शोध का अपना कार्वक्षेत्र स्वीकार किया है।

जैन प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य पूर्वमध्यकालीन इतिहास के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें राजस्थान, गुजरात और समीपवर्ती क्षेत्रों के इतिहास और सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की वास्तविकता के विषय में बहुमूल्य सूचनाओं का भंडार निहित है। हरिमन्नसूरि की रचना समराहण्य कहा का इससे पूर्व उपयोग यदा-कदा ही हुआ था। पूरे ग्रन्थ की सामग्री का संकलन और सांगोपांग विवेचन डा० यादव ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ में उपस्थित किया है। उन्होंने अन्य समकालीन प्रमाणों से तुलनात्मक विवेचन कर उपलब्ध तथ्यों का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया है। इसी प्रकार किसी भी तथ्य का पूर्व इतिहास प्रस्तुत करके उन्होंने उसको उचित इतिहास-क्रम में आंका है।

हरिमन्नसूरि आठवीं शताब्दी ईसवी में हुए थे। आठवीं शताब्दी कई अर्थों में संश्लेषित काल था। प्राचीन काल की व्यवस्थाएँ दीर्घकालीन विवेचन के बाँध परिवर्तन की ओर बढ़ रही थीं, किन्तु मध्यकाल की व्यवस्थाएँ अपने सही रूप में प्रकट नहीं हुई थीं। इस संधि अवस्था में प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्थाएँ

परस्पर मिली-जुली दिशाएँ पड़ती हैं। सम्राट्पञ्चकहा में धर्मतन्त्रा के जो विवरण मिलते हैं वे समकालीन स्थिति को परिलक्षित करते हैं। सम्राट्पञ्चकहा में राजप्रासाद, मंत्री, सैन्य-व्यवस्था, दण्ड-व्यवस्था और पंचक्रुश आदि के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। धार्मिक धर्म-व्यवस्था के साथ ही हरिमन्त्रसूरि ने जाति-संबंधी समकालीन वास्तविकता का भी अंकन किया है। बिनाहूँ की विधि का विवरण धर्मशास्त्रों में प्राप्त संक्षिप्त निर्देश का पूरक है और सत्कालीन सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष का सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। व्यापार और उद्योगों के विषय में भी प्रचुर उपयोगी उल्लेख हैं। सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी इस ग्रंथ से समुचित प्रकाश पड़ता है। हरिमन्त्रसूरि ने जैन धर्म और दर्शन के विषय में प्रामाणिक सामग्री के साथ ही समकालीन धार्मिक कृत्यों और विश्वासों की ओर भी निर्देश किया है।

मुझे आशा है कि पूर्वमध्यकालीन समाज और जीवन की वास्तविकताओं को सपन्नने में प्रस्तुत शोध-ग्रंथ सहायक होगा। इसका प्रकाशन जैन साहित्य के अध्ययन के मार्ग पर अग्रसर होने में डॉ० यादव के उत्साह का धन्य हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।

कलकत्ता श्री गोपाल

प्रमुख, कलासंकाय एवं

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं

पुरातत्व विभाग

६-३-७७

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

72 4 8

समराइन्ध्र कहा को अपने शोध विषय का आधार प्रदान करने की सलाह मुझे प्रोफेसर लल्लनजी गोपाल से मिली। मैंने उनसे काफी विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस ग्रन्थ का सम्पूर्ण अध्ययन करके उसकी प्रचुर सामग्रियों पर एक सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने का निश्चय किया। तत्पश्चात् उन्हीं के निदेशन में मैंने जनवरी १९७० में पी० एच० डी० के लिए इसी विषय पर शोध कार्य प्रारम्भ किया।

प्रोफेसर लल्लनजी गोपाल जो मेरे गुरु हैं, उनकी पत्नी डॉ० श्रीमती कुल्ल कानि गोपाल तथा डॉ० रघुनाथ सिंह जी (मृतपूर्व संसद सदस्य) के सामिप्य में मैंने अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य अभ्यास एवं अध्यापन ही निश्चित किया। प्रोफेसर लल्लनजी गोपाल के मधुर व्यवहार एवं विद्वत्तापूर्ण निर्देशन का ही परिणाम था कि मैं अपना शोधकार्य तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी पूरा कर

सका। उनके अपूर्व स्नेह तथा विद्वत्तापूर्ण सुझावों के लिए मैं उनके प्रति आजीवन आभारी रहूँगा। डॉ० श्रीमती कृष्ण कांति गोपाल तथा डॉ० रघुनाथ सिंह जी से मुझे समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा कार्य करने की प्रेरणा मिली मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ को पूरा करने में मुझे 'प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व' विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री सुरेशचन्द्र मिश्रविद्यापाल से पुस्तकों की पूरी-पूरी सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार पार्श्वनाथ विद्याधर शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉ० मोहनलाल मेहता, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के गायकवाड ग्रन्थालयाध्यक्ष के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जहाँ से मुझे पुस्तकीय सहायता मिली।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष प्रोफेसर राम धरण शर्माजी का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने समुचित सुझाव देकर इसके प्रकाशनार्थ अनुदान स्वीकृत किया। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन में भारती प्रकाशन, वाराणसी के श्री प्रकाश पाण्डेय के तथा वर्तमान मुद्रणालय का भी आभारी हूँ जिनकी सहायता से ही यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो सकी।

बुक पढ़ने में कुछ अधुद्धियाँ अनजाने में रह गयीं जिसके लिए मैं पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन की दिशा में मेरा यह अल्प प्रयास सफल हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।

वाराणसी

मार्च २२, १९७७।

शिवकू यादव

संकेताक्षर सूची

आदि०—आदि पुराण

इपि० इंडि०—इपिग्रेफिया इंडिका

इंडि० ऐंटी०—इंडियन ऐंटीकवेरी

इंडि० इपि०—इंडियन इपिग्रेफिकल ग्लासरीज

इंडि० हिस्टा० क्वार्ट०—इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली

काम०—कामदंकीतिसार

गीतम०—गीतम स्मृति

गीतम०—गीतम धर्मसूत्र

नीतिवाक्या०—नीतिवाक्यामृत

पराशर०—पराशर स्मृति

पृ०—पृष्ठ

बृह०—बृहस्पति स्मृति

मनु०—मनुस्मृति

याज्ञ०—याज्ञवल्क्य स्मृति

वशिष्ठ०—वशिष्ठ स्मृति

सम० क०—समराज्य कथा

सं०—संपादक

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय : १

हरिश्चन्द्रसूरि का काल निर्धारण	१
हरिश्चन्द्रसूरि का जीवन कृतान्त तथा रचनाएँ	१५
समराज्य कहा की संक्षिप्त कथा वस्तु	५

अध्याय : २

भौगोलिक उल्लेख	९
द्वीप	९
जनपद	१२
नगर	१५
पत्तन	१५
कन्दरगाह	१६
अरण्य	१७
पर्वत	१९
नदियाँ	२४

अध्याय : ३

शासन व्यवस्था	४६
राजा	४६
युवराज	४९
उत्तराधिकार और राज्याभिषेक	५१
सामन्त प्रथा	५२
मुक्तपुत्रक	५६
मन्त्री और मन्त्रिपरिषद्	५७
पुरोहित	६१
अन्य अधिकारी : बाण्डाकारिक, केसवाहक	६३

राज प्रासाद	६४
मन्तःपुर	६९
राजपरिचर-प्रतिहारी, चारक	७०
सैन्य व्यवस्था-सेना के वर्ग	७२
सैनिक प्रयाण	७७
दुर्ग	७८
मन्त्र-शास्त्र	८०
न्याय व्यवस्था	८२
दण्ड व्यवस्था	८३
पुलिस व्यवस्था वृक्ष पाण्डित्य, प्राकृतिक, आरक्षक तथा नगर रक्षक	८५
नगर तथा ग्राम शासन पंच कुल, कारयिक	८७

अध्याय : ४

सामाजिक स्थिति	९१
वर्ण और जाति व्यवस्था	९१
ब्राह्मण	९३
क्षत्रिय	९५
वैश्य	९७
शूद्र और अन्य निम्न जातियाँ	१००
आश्रम व्यवस्था	१०९
संस्कार	११४
विवाह	११८
विवाह के प्रकार	१२१
विवाह संस्कार की विधि	१२३
नारी	१२९

अध्याय : ५

शिक्षा एवं कला	१४५
----------------	-----

अध्याय : ६

वार्षिक वषा	१५७
वर्ष का महत्त्व	१५७
व्यापार-वाणिज्य	१५९
बाजार	१५९

प्राथमिक व्यापार	१६३
वैशेषिक व्यापार	१६७
वित्त	१७२
आजीविका के अन्य साधन	१७४
पशु	१७६
पक्षी	१८३
वन सम्पत्ति	१८८

अध्याय : ७

सांस्कृतिक जीवन	१९२
भोजन-पान	१९२
वस्त्र	२००
आभूषण	२०६
अंग प्रसाधन सामग्री	२१२
मनोरंजन के साधन	२१४
उत्सव-अहोत्सव	२२२
गोष्ठी	२२५
बाह्य	२२६
स्वास्थ्य, रोग और परिचर्या	२२९

अध्याय : ८

धार्मिक व्रता	२३५
देवी-देवता	२३५
साधु-संन्यासी, श्रमण धर्म	२६३
श्रमणत्व का कारण	२६४
प्रव्रज्या	२६५
आवक	२६७
श्रमणत्व आचरण	२७१
श्रमणाचार्य	२७६
गणधर	२७७
आविका, श्रमणी एवं शनिनी	२७८-७९
तीर्थंकर-धर्म चक्रवर्ती	२७९
भोज	२८०

वैदिक धर्म	१८१
समाजदर्शन	१८२
तापस	२८४
कुलपति	२८४
तापसी	२८५
तापस-ओजन-वस्त्र	२८६
जैन दर्शन	२८८
बौद्धिक दर्शन	२९५
धर्म कृत्य और विश्वास-दान	३०१
कर्म परिणाम	३१०
परलोक	३१२
शकुन	३१६
तंत्र-मंत्र	३१७
गुरु का महत्त्व	३२०
आसिद्धि सत्कार	३२१
आश्चर्य ग्रन्थ सूची	३२३
शास्त्रानुक्रमिका	३४१

हरिभद्र [सूरि का काल निर्धारण]

सम्राट्त्व कहा को शोध प्रबन्ध का आधार बनाने में पूर्व उसके रचयिता का समय निर्धारण कर लेना आवश्यक है। सम्राट्त्व कहा और धूर्तध्यान आदि प्राकृत कथाओं के रचयिता हरिभद्र सूरि वे जो एक जैन श्वेताम्बराचार्य के नाम में प्रख्यात थे। इनका समय निर्धारण अधोलिखित ढंग से किया जा सकता है।

कुवलयमाला कहा के रचयिता उद्योतन सूरि ने हरिभद्र सूरि को अपना गुरु माना है^१ तथा उन्होंने कुवलयमाला कहा को शक संवत् ७०० (७७८ ई०) में समाप्त किया था।^२ जिससे स्पष्ट होता है कि हरिभद्र की तिथि ७७८ ई० के पूर्व हो रही होगी।^३ मुनि जिन विजय ने हरिभद्र के समय निर्णय नामक निबन्ध में हरिभद्र द्वारा उल्लिखित आचार्यों की नामावली उनके तिथि क्रम के अनुसार इस प्रकार दी है—धर्म कीर्ति (६००-६५० ई०), वाक्यपदीय के रचयिता भर्तृहरि (६००-६५०), कुमारिल (६२०-७०० ई०), शुभगुप्त (६४०-७०० ई०) और शांत रक्षित (७०५-७३२ ई०)।^४ हरिभद्र सूरि द्वारा उल्लिखित इस नामावली से स्पष्ट होता है कि हरिभद्र का समय ई० सन् ७०० के बाद ही रहा होगा। अतः उद्योतन सूरि के कुवलयमाला कहा के आधार पर हरिभद्र सूरि का अन्त्युदय काल ७०० ई० से ७७८ ई० तक माना जा सकता है।

प्रो० आभ्यंगर ने हरिभद्र के ऊपर शंकराचार्य का प्रभाव बतलाकर उन्हें शंकराचार्य के बाद का विद्वान माना है।^५ किन्तु मुनि जिन विजय ने हरिभद्र को शंकराचार्य का पूर्ववर्ती माना है। उनके अनुसार शंकराचार्य का समय ७७८ ई०

१. कुवलयमाला, अनुच्छेद ६, पृ० ४—“जो इच्छई भवविरह को न बंदए सुयणो। समय सय सत्य गुरुगो सभरमियका कहा जस्त ॥”

२. वही अनुच्छेद ४३०, पृ० २८२—“सो सिद्धतेण गुरुजुती सत्पेहि जस्त हरिभद्रो। बहु सत्य गंव-वित्तर पत्थारिय पयह सधत्थो ॥”

३. इसका समर्थन डा० दशरथ शर्मा तथा यम० सी० मोदी ने भी किया है। देखिए—दशरथ शर्मा—अली चौहान डाइनेस्टीज पृ० २२२; तथा यम० सी० मोदी—सम० क० इन्ट्रोडक्शन।

४. मुनि जिन विजय—हरिभद्राचार्यस्य समय निर्णयः।

५. विशतिविशिका—प्रस्तावना।

से ८२० ई० तक स्वीकार किया जाता है और तर्क में बताया है कि हरिभद्र ने अपने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों का उल्लेख किया है किन्तु शंकराचार्य का^१ नहीं जिससे हरिभद्र का काल शंकराचार्य के पूर्व निश्चित होना अभीष्ट है ।

उपमितिभवप्रपञ्चा कथा के रचयिता सिद्धर्षि ने अपनी कथा की प्रशस्ति में हरिभद्र को अपना गुरु मान कर उनकी वंदना की है ।^२ प्रो० आम्भंगर ने हरिभद्र को सिद्धर्षि का साक्षात् गुरु मान कर उनका समय विक्रम संवत् ८००-९५० माना है; परन्तु जिन विजय के अनुसार आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित ललितविस्तारवृत्ति के अध्ययन में सिद्धर्षि का कुवासनामय विष दूर हुआ था । इसी कारण सिद्धर्षि ने उसके रचयिता को धर्मबोधक गुरु माना है ।^३

ऊपर के विवरण को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो हरिभद्र कुवलयमाला कहा के रचयिता उद्योतन सूरि के गुरु रह चुके थे (जिन्होंने ७७८ ई० में कुवलयमाला कहा की रचना की थी) वह सिद्धर्षि (जिनका समय दशवीं शताब्दी के प्रारम्भ का माना जाता है) के गुरु कदापि नहीं हो सकते और न तो उन पर शंकराचार्य का प्रभाव ही सिद्ध किया जा सकता है ।

हरिभद्र के षड्वर्णनसमुच्चय श्लोक ३० में जयन्त भट्ट की न्यायमंजरी के कुछ^४ पद्य जैने के तैसे प्राप्त होते हैं । पंडित महेन्द्र कुमार ने जयन्त की न्याय मंजरी का रचना काल ई० सन् ८०० के लगभग मानकर हरिभद्र का समय ८०० ई० के बाद का स्वीकार किया है^५ । किन्तु यह तिथि मान लेने पर हम उन्हें उद्योतन सूरि का गुरु नहीं मान सकते । नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार संभवतः हरिभद्र और जयन्त इन दोनों ने किसी एक ही पूर्ववर्ती रचना से उक्त पद्य को उद्धृत किया है ।^६

सटीकनयचक्र के रचयिता मल्लवादी का निर्देश हरिभद्र ने अनेकान्तजय-

१. मुनि जिन विजय—हरिभद्राचार्यस्य समय निर्णयः ।

२. वही पृ० ६ ।

३. नेमि चन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ४६ ।

४. न्यायमंजरी, विजय नगर संस्करण, पृ० १२९—गम्भीर गर्जितारंभ—निमिन्नि गिरियह्वरा । रोलम्बगबल व्यालतमालमलिनत्विषः ॥ त्वंगता-डिल्लतासंगपिशंगोत्तु विग्रह । वृषि व्यभिचरंतहि नैव प्रग्यः प्रयोमुखः ॥”

५. सिद्धिविनिश्चय टीका की प्रस्तावना, पृ० ५२ ॥

६. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ४६ ॥

पताका की टीका में किया है। नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार हरिभद्र सूरि मल्लवादी के समसामयिक विद्वान थे जिनका काल ८२७ ई० के आस पास माना गया है^१। अतः कुबलयमाला कहे के रचयिता छद्मोक्त सूरि के सिध्यत्व को ध्यान में रखते हुए हरिभद्र का समय ७३० ई० से ८३० ई० तक माना है।^२

इन उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हरिभद्र सूरि ७०० ई० के बाद से लेकर ८२७ ई० के कुछ बाद तक जीवित रहे। चूंकि ऊपर हरिभद्र द्वारा उल्लिखित अपने पूर्व आचार्यों की सूची में शांत रक्षित का काल ७०५ ई० से ७३२ ई० तक बढ़ाया गया है। अतः स्पष्ट है कि यदि शांत रक्षित की तिथि सही है तो हरिभद्र ७०५ ई० के बाद ही हुए होंगे। मुनि जिन विजय ने इनका जो काल निर्धारण ७०० से ७७० ई० तक किया है वह ७०५ ई० के बाद का ही तर्क संगत प्रतीत होता है और हरिभद्र सूरि को मल्लवादी की समकालीनता को ध्यान में रखते हुए उनकी तिथि ७३० ई० के बाद से लेकर ८३० ई० के लगभग मानी जा सकती है।

हरिभद्र सूरि का जीवन वृत्तान्त

हरिभद्रसूरि की ही रचनाओं से उनके जीवन वृत्तान्त सम्बन्धी कुछ बिबरण प्राप्त होते हैं। आवश्यकमूत्र टीका प्रशस्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हरिभद्र श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विद्याधरगच्छ के शिष्य थे। गच्छपति आचार्य का नाम जिन भट्ट और दीक्षा गुरु का नाम जिनवत्त था। इनकी धर्ममाता याकिनी महत्तरा थी।^३ मुनिचन्द्र द्वारा रचित उपदेशपद टीका प्रशस्ति (११७४ ई०), जिनवत्त का 'गणधरसार्धशतक' (११६८ से ११२१ ई०), प्रभाचन्द्र का 'प्रभावकचरित' (वि० सम्बत् १३३४), राजशेखर द्वारा रचित 'प्रबन्धकोष' एवं सुमतिगणि द्वारा रचित 'गणधरसार्धशतक बृहद् टीका' (वि० सं० १२८५) आदि के आधार पर हरिभद्र सूरि का जीवन वृत्तान्त स्पष्ट होता है। ये राजस्थान के चित्रकूट (चित्तौड़) नामक स्थान में जन्म लिये थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अपनी विद्वता के कारण ही वहाँ के राजा जीतार्य के राज पुरोहित नियुक्त हुए थे। बाद में इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ४६।
२. वही, पृ० ४७।
३. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ४८॥

जैन श्रमण के रूप में अपना जीवन राजपूताना और गुजरात में व्यतीत किया। समराङ्गकहा की कथा में उल्लिखित जनपदों एवं नगरों आदि के वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि हरिभद्रसूरि ने समस्त उत्तर भारत का भी भ्रमण किया था। किन्तु उनकी रचनाओं में दक्षिण भारत का विशेष वर्णन नहीं मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि हरिभद्र ने मुख्यतया उत्तरी भारत, राजपूताना और गुजरात में ही श्रमण के रूप में भ्रमण किया होगा।

हरिभद्र सूरि के जीवन की महत्वपूर्ण घटना उनका धर्म परिवर्तन है। उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि 'जिसका वचन में स्वयं न समझूँ उनका शिष्य हो जाऊँ।' संयोगवश हरिभद्र सूरि एक बार एक बिगड़े हुए हाथी से बचने के लिए याकिनी महत्तरा नाम की साध्वी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस साध्वी द्वारा 'हरिपंगव चक्कीण केसवो चक्की। केसव चक्की केसवचुचक्की केसव चक्की य' कहे गये वाचा का अर्थ न समझने पर साध्वी से उसका अर्थ पूछा। साध्वी ने उन्हें गच्छ पति आचार्य जिनभट्ट के पास भेजा और आचार्य से अर्थ सुनकर वे उन्हीं के द्वारा दीक्षित हो गये। कालान्तर में वह उन्हीं के पट्टधर आचार्य बन गये।

हरिभद्र सूरि ने अपने को याकिनी सूनु कहा है क्योंकि याकिनी महत्तरा के ही प्रभाव ने इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी। मुख्य रूप से उन्होंने याकिनी को अपनी धर्म माता स्वीकार किया। हरिभद्र सूरि भवविरह सूरि अथवा बिरहांक कवि के रूप में भी जाने जाते थे जिसका उल्लेख उद्योतन सूरि के कुबलयमाला कहा तथा हरिभद्र की स्वयं की रचनाओं में आया है। हरिभद्र ने अपने ग्रन्थों की अन्तिम वाचा तथा श्लोक में कभी भव बिरह और कभी बिरहांक कवि आदि का प्रयोग किया है।

हरिभद्र सूरि जिनभट्ट आचार्य के पास जब गये तो उनसे धर्म का फल पूछा। आचार्य ने धर्म के दो भेद बतलाये—सस्पृह (सकाम) और निःस्पृह (निष्काम)। सकामधर्म का आचरण करने वाला स्वर्गादि सुख का भागी बनता है तथा निष्काम धर्म का आचरण करने वाला भव बिरह मोक्ष (जन्म, जरा मरण आदि से छुटकारा पाना) पद का अनुगामी होता है। हरिभद्र ने भव बिरह को ही श्रेय समझ कर ग्रहण किया^१। अतः किसी के द्वारा नमस्कार या वन्दना किये जाने पर वे उसे 'भव बिरह करने में उद्यमवन्त होओ' कहकर आक्षेपित

१. जैकोबी द्वारा लिखित समराङ्गकहा की प्रस्तावना, पृ० ८ ॥

२. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का बालोचनात्मक परिशीलन, पृ० ५० ॥

देते थे : एक कोय 'अब बिरह सूरि' बिटंजीवी हो', कहती हुए अस्थान कर देते थे। इस प्रकार 'अब बिरह' रूप में कोक त्रिय होने के कारण हरिभद्र ने स्वयं अब बिरह शब्द को ग्रहण किया और उसी नाम से कवि अबबा आचार्य कहे जाने लगे।^१

रचनाएं

आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा लिखे गये ग्रन्थों की सूची के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अभयदेव सूरि ने पंचासग की टीका में, मुनि चन्द्र ने उपदेश पद की टीका में और वादिदेव सूरि ने अपने स्याद्वाद रत्नाकार में हरिभद्र को १४०० प्रकरणों का रचयिता बताया है, राजशेखर सूरि ने अपनी अर्थ दीपिका में तथा विजय लक्ष्मी सूरि ने अपने उपदेश प्रासाद में इनको १४४४ प्रकरणों का प्रणयनकर्ता माना है।^२ राजशेखर सूरि ने अपने प्रवक्त्र कोश में इनकी रचनाओं की संख्या १४४० बतायी है।^३ लेकिन अब तक के उपलब्ध ग्रन्थों की सूची देखते हुए लगभग १०० ग्रन्थों के नामों का पता लगा है जो हरिभद्र सूरि द्वारा रचित कहे जा सकते हैं। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने हरिभद्र सूरि की रचनाओं की एक तालिका दी है^४, जिनमें आगम ग्रन्थों और पूर्वाचार्यों की कृतियों पर टीकाओं की संख्या १६ है, स्वरचित ग्रन्थों में टीका सहित मौलिक ग्रन्थ ७ है एवं टीका रहित मौलिक ग्रन्थ जिनमें समराइच्च कहा, भूतस्थान, बद्धर्शन समुच्चय आदि ग्रन्थ भी सम्मिलित है, की संख्या २७ है तथा कुछ संदिग्ध रचनायें भी हैं जिनकी संख्या ४३ है।

समराइच्चकहा की संक्षिप्त कथावस्तु

समराइच्चकहा की कथा नौ भव में कही गई है। इन नौ भवों में समरा-वित्य के नौ जन्मों की कथा आई है। प्रथम भव में गुणसेन और अग्नि शर्मा की कथा कही गई है। अग्नि शर्मा अपने बाल्यावस्था के संस्कार और हीनत्व की भावना के कारण ही गुणसेन द्वारा पारण के दिन भूल जाने के कारण उसके ऊपर क्रुद्ध हो जाता है और जन्म-जन्मान्तर तक बदला लेने की भावना लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है। परिणामतः वह अनन्त संसार की ओर अग्रसर होता

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ४५ ॥

२. वही, पृ० ५१ ॥

३. वही, पृ० ५१ ॥

४. वही, पृ० ५२-५४ ॥

है। इधर गुणसेन पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अपने सात्विक गुणों के कारण धर्म की ओर उन्मुख होता है। अन्त में दोनों मर कर दूसरे जन्म में पिता और पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। गुणसेन सिंह कुमार के रूप में तथा अग्नि शर्मा आनन्द के रूप में जन्म लेते हैं जिनकी कथा दूसरे भव में कही गई है। आनन्द अपने पिता सिंह कुमार द्वारा दिये गये राज्य से संतुष्ट न होकर पूर्वजन्म के संकल्प के अनुसार पिता को बन्दी बना लेता है और अन्त में मार डालता है। तृतीय भव में अग्नि शर्मा की आत्मा जालिनी और गुणसेन की आत्मा शिखिन के रूप में चित्रित किये गये हैं। इस भव में भी माता जालिनी अपने पुत्र शिखिन को अपने पूर्व जन्म के प्रण का लक्ष्य बनाती है और विषमिश्रित लड्डू खिला कर मार डालती है। चतुर्थ भव में वही गुणसेन और अग्नि शर्मा क्रमशः धन और धनश्री (पति-पत्नी) रूप में दिखाये गये हैं और अंत में धन भी धनश्री के पूर्वजन्म के कोप का भाजन बनता है। पंचम भव में जय और विजय की कथा कही गई है। इस भव में विजय कुमार पूर्व जन्म के कुत्सित संस्कार के ही फलस्वरूप जय को पडयंत्र से मार डालता है। छठे भव में धरण और लक्ष्मी की कथा कही गई है जो परस्पर पति और पत्नी के रूप में चित्रित किये गये हैं। इस भव में भी लक्ष्मी (पत्नी) को बदले की भावना प्रज्वलित होती है और धरण को मार डालने का पडयंत्र करती है। सप्तम भव में सेन और विषेण की कथा कही गयी है और अंत में सेन ध्रमण धर्म का आचरण करते हुए ध्रमण करते हैं तथा विषेण उसे पूर्व भव के विकार से उत्पन्न दोष के कारण मारने का प्रयास करता है; किन्तु क्षेत्र देवता के प्रभाव से असफल रहता है। आठवें भव में गुण चन्द्र और बानमंतर की कथा आती है। गुण चन्द्र अपने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के प्रभाव से शुद्ध आत्मा तथा बानमंतर दुर्कर्मों द्वारा उत्पन्न विकार के फलस्वरूप दुष्चरित्र बनता है। इस भव में भी बानमंतर गुणचन्द्र को मारने का निरंतर प्रयास करता है लेकिन वह गुणचन्द्र के अन्दर उत्पन्न दैवी प्रभाव के कारण असफल रह जाता है। अंत में नवें भव में समरादित्य और गिरिवेण की कथा कही गयी है। समरादित्य अपने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के प्रभाव से संसार से निवृत्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि गिरिवेण अपने दुष्टाचारण के परिणाम स्वरूप संसार गति को प्राप्त होता है।

समराइष्ककहा अपने समय की संस्कृति एवं सामाजिक रीति रिवाजों का एक प्रमुख स्रोत है। इस ग्रन्थ में प्राचीन भारत के अन्त तथा पूर्व मध्यकाल के प्रारम्भ के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक संगठनों का नया रूप देखने को मिलता है। अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय

परम्पराओं का झूठ तथा सही चेतना का विकास इस ग्रन्थ की विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय सामाजिक परम्पराओं का क्रमिक ह्रास तथा सही सामाजिक संगठनों का आरम्भ किस प्रकार हुआ इसका प्रमाण और विवेचन हमें सम्राट्चक्रा में देखने को मिलता है।

इस ग्रन्थ के रचयिता इचेताम्बर जैनाचार्य हरिवंश सूरि हैं। वैदिक धर्म का आचरण करने वाले तपस्वी एवं मुनिकों के आचार एवं विचार का यज्ञ तत्र वर्णन करते हुए जैन विचारों की विशेषता बता कर जैन धर्म में लोगों की प्रवृत्ति पैदा करना इस ग्रन्थ का लक्ष्य है। सम्राट्चक्रा एक जैन ग्रन्थ होने के साथ-साथ आठवीं शताब्दी के भारत की सम्प्रदायों एवं प्रचलित विचार धाराओं की सूचना का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की सूचनायें जैन धर्म से प्रभावित जान पड़ती हैं जिसकी पुष्टि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्यायों में यथोचित की गयी है।

सम्राट्चक्रा तत्कालीन समाज की आर्थिक अवस्था का एक प्रधान स्रोत है। देश के अन्दर तथा देश के बाहर के द्वीपों के साथ जलमार्गों द्वारा व्यापार का जितना सुविस्तृत उल्लेख सम्राट्चक्रा में मिलता है उतना अन्यत्र विरल है। उस समय के व्यापारियों के सामने स्थल एवं जल मार्गों में उत्पन्न कठिनाइयों का विस्तृत वर्णन सम्राट्चक्रा में देखने को मिलता है। इस ग्रन्थ की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अधिकतर पात्र व्यापार एवं वाणिज्य करने हुए दिखलाये गये हैं और इन्हीं नायकों को अन्त में जैन धर्म में प्रवृत्त हुआ दिखलाया गया है। सम्भवतः जैन धर्मावलम्बियों के सिद्धान्त में कृषि कर्म को प्राथमिकता न देकर व्यापार-वाणिज्य को अधिक प्रश्रय दिया गया है जो अहिंसावादी जैन धर्म के प्रभाव के कारण प्रतिपादित जान पड़ता है।

सम्राट्चक्रा के प्रत्येक भव की कथा शिल्प, वर्ण्य विषय, चरित्र, स्थापत्य, संस्कृति मिरुपण एवं सन्देश आदि विभिन्न दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ आदर्श और यथार्थ का संघर्ष दिखा कर अन्त में आदर्श की प्रतिष्ठा की गयी जान पड़ती है। कुछ अन्य विचारकों ने भी यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति एवं सत्यता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृत कथा साहित्य बहुत ही उपयोगी है। जनसाधारण से लेकर राजा-महाराजाओं तक के चरित्र को जितने विस्तार एवं सूक्ष्मता के साथ प्राकृत कथाकारों ने चित्रित किया है उतना अन्यत्र दुर्लभ है।^१ प्रायः सभी प्राकृत कथाओं में यह

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिवंश के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३९९।

स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि वे पाठकों के समक्ष जगत का यथार्थ उपस्थित कर आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त करने वाला सिद्धान्त उपस्थित करते हैं।^१ समराइच्च कहा के हर भव में प्रायः ये सारी विशेषताएँ पायी जाती हैं।

यह प्राकृत कथाएँ आगम काल से ही प्रारम्भ होकर पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी तक विकसित होती रही। इन प्राकृत कथाओं में समाज और व्यक्ति की विकृतियों पर प्रहार कर उनमें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। प्राकृत कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि कथाकारों ने लोक प्रचलित कथाओं को लोक प्रचलित जन भाषा में व्यक्त किया और उन्हें अपने धार्मिक ढाँचे में ढाल कर धर्म प्रचारार्थ एक नया रूप दिया। विटरनित्स ने भी प्राकृत कथा साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए—लिखा है कि जैनों का कथा साहित्य वास्तव में विशाल है। साहित्य की अन्य शाखाओं की अपेक्षा हमें जन-साधारण के जीवन की झंझियाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार इन कथाओं की भाषा और जनता की भाषा में अनेक साम्य हैं उसी प्रकार उनका वर्ण्य विषय भी विभिन्न वर्गों के वास्तविक जीवन का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है।^२ उन्हीं के विचार में जैन आचार्यों ने जन सामान्य के हित को ध्यान में रखते हुए प्राचीन जैन आगम ग्रन्थ तथा उनपर प्रारम्भिक टीकाएँ प्राकृत भाषा (मागधी और महाराष्ट्री) में लिखी जो सर्वसाधारण की भाषा थी।^३ समराइच्च कहा आठवीं-नौवीं शताब्दी की जनप्रचलित भाषा में अंकित एक बृहद् कथा साहित्य है जिसमें राजा-महाराजाओं से लेकर समाज के निम्नस्तर तक के व्यक्तियों का सही स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों, रहन-सहन के ढंग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का स्पष्ट चित्रांकन किया गया है। प्राकृत कथा साहित्य में इसका अपना विशिष्ट स्थान है जो प्राकृत कथाओं की संपूर्ण विशेषताओं का भंडार स्वरूप जान पड़ता है।

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३९९।
२. विटरनित्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पृ० ४७५।
३. वही पृ० ४२७।

द्वितीय-अध्याय भौगोलिक उल्लेख

समराइच्च कहा में भारत की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत पूर्व में कामरूप-आसाम, पश्चिम में हस्तिनापुर, दक्षिण में सौराष्ट्र, और उत्तर में हिमालय तक के प्रदेशों का उल्लेख है। इस सीमा के बाहर कुछ द्वीपों यथा—चीन द्वीप, सिंहल द्वीप, रत्न द्वीप, महाकटाह आदि का उल्लेख है। विभिन्न द्वीपों और नगरों के साथ-साथ अनेक वन, पर्वत और नदियों का भी उल्लेख है जिनके आधार पर हरिभद्र द्वारा उल्लिखित भारत की भौगोलिक दशा का वर्णन किया जा सकता है।

द्वीप

समराइच्च कहा में निम्नलिखित द्वीपों का उल्लेख मिलता है।

जम्बू द्वीप^१—समराइच्च कहा में जम्बू द्वीप की स्थिति आदि के बारे में विस्तृत उल्लेख नहीं है। किन्तु जैन परम्परा में इस द्वीप का विशेष महत्व बताया गया है। जम्बू वृक्ष के नाम के कारण ही इस द्वीप का नामकरण हुआ। इसका आकार गोल है और इसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार १००००० योजन है और परिधि ३,१६२२७ योजन ३० कोस १२८ धनुष १२॥ अंगुल बताई गयी है।^२ इसका वनाकार क्षेत्र ७९० करोड़ ५६९४१५० योजन है।^३

जम्बू द्वीप (एशिया) हिमवन (हिमालय), महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी—इन छः पर्वतों के कारण भरत, ह्रैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ह्रैरप्यवत और ऐरावत नाम के सात क्षेत्रों में विभाजित है।^४ भरत क्षेत्र २५६६६ योजन विस्तार वाला है जो शुद्ध हिमवन्त के दक्षिण में तथा पूर्वी और पश्चिमी

१. सम० क० १, पृ० ७५, २, पृ० १३०; ३, पृ० १६२; ४, पृ० ३६३; ६, पृ० ५७६; ७, पृ० ६१२-७१३; ८, पृ० ७३१।
२. हरिवंश पुराण, आनपीठ संस्करण, ५१४-५।
३. बही, ५।६-७।
४. जगदीश चन्द्र जैन—जैनानुसंग साहित्य में भारतीय समाज, परिलिख १, पृ० ४५६।

१० : समराइच्चकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

समुद्र के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के बीचोबीच बैलाख्य पर्वत स्थित है। गंगा-सिन्धु आदि नदियों तथा इस बैलाख्य पर्वत के कारण यह क्षेत्र छः भागों में विभक्त है।^१ विदेह क्षेत्र पूर्व विदेह, अपर विदेह, देवकुरु और उत्तर कुरु नामक चार भागों में विभक्त है। इसी प्रकार पूर्व विदेह और अपर विदेह अनेक विजयों में विभक्त हैं।^२

जम्बू द्वीप के बीचोबीच सुमेरु पर्वत है^३ जिसकी उँचाई एक लाख योजन बतायी गयी है। यह द्वीप चारों तरफ लवण समुद्र (हिन्द महासागर) से घिरा है।^४

चीन द्वीप^५—समराइच्चकहा में चीन द्वीप की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख नहीं है। अपितु भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापार के निमित्त उक्त द्वीप की यात्रा का वर्णन है। निषीष जूर्णी में भी चीन द्वीप का उल्लेख है।^६ चीनी रेघान के लिए यह द्वीप प्रसिद्ध था। यह वर्तमान पूर्व एशिया का मध्यवर्ती सुप्रसिद्ध एवं विस्तृत देश है। पाजिटर के अनुसार चीन द्वीप के अन्तर्गत तिब्बत तथा हिमालय की पूरी श्रृंखलाएँ सम्मिलित थीं।^७ इस विस्तृत देश के पूर्व में चीन सागर एवं पीला सागर, दक्षिण पूर्व में उप द्वीप, पश्चिम में तिब्बत, तथा उत्तर में प्रसिद्ध चीन की प्राचीर (दीवाल) है।

महाकटाह द्वीप—हरिभद्र कालीन भारतीय व्यापारियों के जलयान महाकटाह द्वीप को भी आया-जाया करते थे।^८ प्राचीन कटाह को ही आधुनिक केबाह नाम से जाना जाता है जो मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है।^९

भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह बैजयन्ती से भारतीय जहाज महाकटाह की तरफ

१. जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति १।१०।

२. जगदीश चन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, परिशिष्ट १, पृ० ४५६।

३. बी० सी० ला—इंडिया डिस्क्राइब्ड, पृ० २।

४. जगदीश चन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, परिशिष्ट १, पृ० ४५६।

५. सम० क० ६, पृ० ५४०-४१-५३-५५२-५५५।

६. निषीषजूर्णी, २, पृ० ३९९।

७. मार्कण्डेय पुराण, पाजिटर द्वारा अनूदित—पृ० ३१९।

८. सम० क० ४, पृ० २५०; ५, पृ० ४२६; ७, पृ० ७१३।

९. आर० सी० मजूमदार—“सुवर्णद्वीप” पृ० ५१।

प्रस्थान करते थे। कटाह द्वीप का स्थानीय नाम कटाह द्वीप था।^१ कथासरित्सागर में कटाह को सम्भव एवं उन्नतिशील द्वीप बताया गया है।^२ प्रसिद्ध कहानी 'देवस्थित' में गुह्यसेन द्वारा ताम्रकल्पि बंदरगाह से कटाह द्वीप तक की यात्रा का उल्लेख प्राप्त होता है।^३ यह कटाह द्वीप ही महाकटाह द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था।

रत्न द्वीप—समराहन्व कहा में व्यापारियों के जलयान द्रव्य संग्रह के निमित्त अन्य द्वीपों के साथ-साथ रत्न द्वीप को भी जाते थे।^४ संभवतः यह भाग भारत और चीन के बीच एक टापू था, जहाँ रत्नों की प्राप्ति का संकेत प्राप्त होता है। तत्कालीन चीन द्वीप को प्रस्थान करने वाले भारतीय व्यापारियों के जलयान रत्न द्वीप में भी रुकते थे जो रत्न गिरि नामक पर्वत के पास स्थित था।^५

सिंहल द्वीप—समराहन्व कहा में व्यापारिक जलयान ताम्रकलि से सिंहल द्वीप आते-जाते दिखाई देते हैं।^६ गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण में भी इस द्वीप का नाम आया है।^७ यह द्वीप भारत के दक्षिण में स्थित है और रामेश्वर तथा सेतुबन्धु नामक पर्वत तथा जलगर्मस्थ शैलमाला द्वारा भारत के साथ मिला हुआ है। इस तरह के शैल और द्वीप अंगी के रहने पर भी उसके अन्दर से नाव तथा जहाज ले जाने का मार्ग है।

सुवर्ण द्वीप—समराहन्व कहा में सुवर्ण द्वीप का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^८ इसे स्वर्ण प्राप्ति का स्रोत समझ कर लोग सुवर्ण भूमि भी कहा करते थे। यह द्वीप आधुनिक सुमात्रा के नाम से जाना जाता है। मलय-उप-द्वीप और चीन सागर को हिन्द महासागर से पृथक् रखकर सुमात्रा घेनंग की एक समानान्तर रेखा से आरम्भ होकर वण्टम की समान्तराल रेखा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई ९२५ मील और चौड़ाई ९० मील के करीब है। कथासरित्सागर में भी

१. के० ए० नीलकांत शास्त्री—दी घोलाज, पृ० २१८।

२. आर० सी० मजूमदार—सुवर्ण द्वीप, पृ० ५१।

३. वही पृ० ५१।

४. सम० क० २, पृ० १२६—द्रव्य संग्रह निमित्त गया रयणदीपं। विटताई रयसगई, कथा संजुषी पयट्टानिपदेसामाणन्तु।”

५. वही ६, पृ० ५४५।

६. सम० क० ४, पृ० २५४; ५, पृ० ३९९-४०३-४०७-४२०।

७. आर० सी० मजूमदार—सुवर्ण, द्वीप पृ० ५१।

८. सम० क० ५, पृ० ३९७-३९८; ६, पृ० ५४०-५४४।

१२ : सम्राट्पट्टकः : एक सांस्कृतिक अध्ययन

सम्राट्पट्टक व्यापारियों के जलयान व्यापार के निमित्त सुवर्ण द्वीप को आते-जाते दिखाए गए हैं।^१ इस द्वीप का प्रसिद्ध नगर कालसापुर था जो व्यापारिक सामग्रियों के क्रय-विक्रय का केन्द्र था।^२ इसके साथ-साथ सुवर्ण द्वीप का उत्कल्लेख ग्रीक, लैटिन, अरबी और चीनी लेखों एवं साहित्य में भी मिलता है।

जनपद

द्वीपों की भांति सम्राट्पट्टक कहा में कुछ अधोलिखित जनपदों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं जिससे हमें हरियद्रसूरि कालीन भारत की स्थिति एवं समृद्धि आदि की जानकारी प्राप्त होती है।

अवन्ति—सम्राट्पट्टक कहा में इसे एक जनपद के रूप में बताया गया है;^३ किन्तु इसकी स्थिति आदि पर प्रकाश नहीं डाला गया है। यह प्राचीन भारत के सोलह महाजनपदों में से एक था।^४ पौराणिक परम्परा के अनुसार इस जनपद को मध्य देश के अन्तर्गत बताया गया है।^५ रैप्सन के अनुसार उज्जैन अथवा उज्जयिनी जो कि अवन्ति की राजधानी थी तथा शिप्रा नदी के तट पर स्थिति थी, आधुनिक मध्य भारत अथवा म्वालियर में स्थिति उज्जैन है।^६ बौद्ध साहित्य में उज्जयिनी से माहिष्मती तक के प्रदेश को अवन्ति जनपद के अन्तर्गत माना गया है।^७ दीघनिकाय के अनुसार माहिष्मती कुछ समय तक अवन्ति की राजधानी थी।^८ इस जनपद में अत्यधिक अन्न पैदा होता था तथा वहाँ के लोग धनी, समृद्ध एवं कुशाहल थे।^९ जैन ग्रन्थ निक्षीचनूर्णों में भी अवन्ति को एक जनपद के रूप में उल्लिखित किया गया है जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी।^{१०}

प्राचीन अवन्ति दो भागों में बटा था, उत्तरी भाग जिसकी राजधानी उज्जैन

१. आर० सी० मजुमदार—सुवर्ण द्वीप पृ० ३७, ६४।

२. कथा सरित्सागर, तरंग, ५४, पंक्ति ९७।

३. सम० क० ९, पृ० ९५९, 'अन्नयाय समागमो अवन्ति जनपदः।'

४. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ एसियन्ट इंडिया, पृ० ३५८, ३६२॥

५. मत्स्य पुराण, प्रथम खण्ड, पृ० ३४९, श्लोक ३६॥

६. रैप्सन—ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १७५॥

७. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ४६॥

८. दीघनिकाय, २, २३५॥

९. अंगुत्तर निकाय ४, २५२-२५६-२६२॥

१०. निक्षीच नूर्णों १, पृ० १३, १०२॥

की तथा दक्षिणी भाग (दक्षिणार्ध-अवधि) जिसकी राजधानी माहिष्मती थी ।^१ यह जनपद वर्तमान मालवा का बंहे भाग है जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी ।

उत्तरापथ—समराट्पथ कहा में इसे जम्बूद्वीप के नारतवर्ष में स्थित एक विषय (जनपद) के रूप में बताया गया है^२ । उत्तरापथ का उल्लेख निशीथवूर्णी में भी आया है^३ । यह पृथ्वी का उत्तरी भाग या बिसका (पृथ्वी का) वर्तमान नाम सिहोवा है तथा जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है । यह वर्तमान मधुरा जिले का भूभाग यह है^४ । इस जनपद की जलवायु या तो अधिक गर्म रहती थी या तो अधिक ठंड तथा वहाँ वर्षा खूब होती थी ।^५

करहाटक—समराट्पथ कहा में इसका उल्लेख एक जनपद के रूप में हुआ है ।^६ महाभारत से ज्ञात होता है कि पाण्डव कुमार सहदेव ने करहाट को जीता था ।^७ आदि पुराण में भी इस जनपद का उल्लेख है^८ जिसके दक्षिण में वैजवती तथा उत्तर में कोहना की स्थिति बतायी गयी है । नेमिचन्द्र शास्त्री ने इसकी पहचान सतारा जिले के कगाड से की है ।^९

कलिग—समराट्पथ कहा में इसे भी एक विषय (जनपद) के रूप में उल्लिखित किया गया है ।^{१०} अष्टाध्यायी में भी कलिग जनपद का उल्लेख है^{११} । महावंश में कलिग और बंग देश के राजाओं के बीच वैवाहिक संबंधों का वर्णन है ।^{१२} कलिगराज कारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने

१. ज्योत्स्नाफिल इम्साइक्लोपीडिया आफ ऐसियन्ट एण्ड नेडिबल इंडिया, पृ० ४०-४१ ।
२. सम० क० ७, पृ० ७११—'अथि इहैव जम्बुद्वीपे भारतेवासे उत्तरापथे विसये—राया' ।
३. निशीथवूर्णी १, पृ० २०, ५२, ६७, ८९, १५४; २, पृ० ८२, ९५; ३, पृ० ७९; ४, पृ० २७ ।
४. मधूनारंग—एकल्परलस्टडी आफनिशीथ वूर्णी, पृ० ४०६ ।
५. वही, पृ० ४०६ ।
६. सम० क० ४, पृ० ३०८—इयो म.....करहाट्य विसये वसऊरय संतिवैसंति....।
७. महाभारत—सभा पर्व, अध्याय ३१ ।
८. आदि पुराण, १६।१५४ ।
९. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ५१ ।
१०. सम० क० ४, पृ० ३१८—'ता कलिग विसये....समुप्यर्णो, तथा पृ० ३२६ ।
११. अष्टाध्यायी, ४।१।१७० ।
१२. वी० सी० का—ज्योत्स्नाफिल आफ अर्ली इंडियन, पृ० ४९४-९५ ।

१४ : समराइज्व कहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

अब एवं मन्त्र से जिन प्रतिमा को लाकर यहाँ स्थापित की थी। कर्लिंग की राजधानी कंभनपुर (मुन्नेयबर) थी^१। कर्लिंग के अनुसार कर्लिंग जनपद की प्रथम राजधानी चिककोल थी जो कर्लिंग पाटम से २० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित थी। यह जनपद ५००० ली अथवा ८३३ मील विस्तृत था।^२ कर्लिंग जनपद में तोसल्लि नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ तीर्थंकर महावीर ने विहार किया था। यहाँ पर तोसल्लिक नामक एक क्षत्रिय राजा था जो जैन धर्म का प्रेमी था; वहाँ एक सुन्दर जिन प्रतिमा भी विद्यमान थी।^३

कामरूप—समराइज्व कहा में इसे मान एक जनपद के रूप में उल्लिखित किया गया है;^४ किन्तु इसकी स्थिति आदि पर प्रकाश नहीं पड़ता। कर्लिंग के विचार में कामरूप असम का प्राचीन नाम है जो मध्य भारत में पुण्ड्रवर्धन (पुष्पा) से ९०० ली अथवा १५० मील पूर्व में स्थित था।^५ संभवतः यह जनपद १०,००० ली अथवा १६०० मील विस्तृत भूभाग वाला था।^६ इसके उत्तर में भूटान, पूर्व में नौ गांग तथा दारंग जिला, दक्षिण में खासी की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गोल्पर स्थित था^७। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी।^८ कामरूप का बृहद् भाग एक लंबे मैदान के रूप में है, जिसके निचले भाग से ब्रह्मपुत्र नदी (पूर्व से पश्चिम की तरफ) बहती है। इस नदी के दक्षिण वाला भाग पहाड़ियों के द्वारा अधिक टूटा हुआ है।^९ इसकी पहचान आधुनिक गौहाटी से की गयी है।^{१०} हर्षवर्धन के समय में वहाँ का राजा भाष्कर वर्मा था।

काशी^{११}—समराइज्व कहा में काशी का उल्लेख एक जनपद के रूप में हुआ

१. ओष नियुक्ति भाष्य ३०।९७।
२. कर्लिंग—ऐंसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५५०।
३. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ५१।
४. सम० क० ९, पृ० ९०४—अल्प कामरूप बिसये मयणउरंनमानमयरं।
५. ज्यूलियन—ह्वेनसांग, ३, पृ० १७६।
६. कर्लिंग—ऐंसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५७२-७३।
७. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियन्ट इंडिया, पृ० २६८।
८. कालिका पुराण, अध्याय ३८।
९. बी० सी० एलेन—कामरूप, आसाम डिस्ट्रिक्ट मजेटियर्स, खण्ड ४, अध्याय १।
१०. जर्नल आफ द र्वायल एशियाटिक सोसायटी, १९००, पृ० २५।
११. सम० क० ८, पृ० ८४५—तबो य पउत पुरिसेहितो कासियाबिसय रंदिम.....राया।

है। भारत के पवित्र स्थानों में काशी अथवा वाराणसी सबसे प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के बौद्ध जनपदों में काशी एक जनपद के रूप में उल्लिखित है।^१ पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के भाष्य तथा भागवत् पुराण में भी काशी का उल्लेख है।^२ वाराणसी को काशी नगरी अथवा काशीपुरी भी कहा गया है।^३ जातक में इस नगर को १२ योजन विस्तार वाला बताया गया है।^४

काशी जनपद के उत्तर में कोसल जनपद, पूरब में मगध और पश्चिम में वत्स जनपद की सीमाएँ थीं।^५ काशी जनपद में ही वाराणसी के पास सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम चर्मचक्रप्रवर्तन किया था।^६ आदि पुराण से इस जनपद का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है।^७

कोसल—सम्राट्कण्व कहा में इसे एक जनपद के रूप में उल्लिखित किया गया है।^८ यह जैन सूत्रों का एक प्राचीन जनपद था।^९ रामायण तथा महाभारत में भी इस जनपद का उल्लेख है।^{१०} बृहत्कल्प भाष्य से पता चलता है कि इसी जनपद में अचल गणेश्वर का जन्म हुआ था तथा जीवन्त स्वामी की प्रतिमा भी यहीं विद्यमान थी।^{११} कोसल का प्राचीन नाम विनीता था। कहा जाता है कि यहाँ के निवासियों ने विभिन्न प्रकार की कुशलता प्राप्त की थी, इसी कारण विनीता को कुशला नाम से जाना जाने लगा।^{१२} यह एक स्वतंत्र जनपद के रूप में दो

१. सौर पुराण, अध्याय ४, पंक्ति ५; कालिका पुराण ५१, ५३; ५८, ३५।
२. अगुत्तर निकाय १, २१३; ४, २५२, २५६, २६०।
३. अष्टाध्यायी ४, २, ११६; महामाष्य २, १, १, पृ० ३२; भागवत् पुराण ९, २२-२३; १०, ५७, ३२; १०, ६६, १०; १०, ८४, ५५; १२, १३, १७।
४. स्कन्द पुराण अध्याय १, १९, २३, योगिनितंत्र १, २; २; ४।
५. जातक ४, ३७७; ६, १७०।
६. कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, १, ३१६।
७. दीर्घ निकाय ३, १४१; मन्वन्त निकाय, १, १७०; संयुक्त निकाय ५, ४२०।
८. आदि पुराण १६, १५१; २९, ४७।
९. सम०क० ४, पृ० २८८—कोसलाहिबस्स, तथा ४, पृ० ३३९, कोसलाये-विसयम्मिः, ८, पृ० ८२१, ८३१।
१०. जगदीशचन्द्र जैन—जैनधर्म साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६८।
११. रामायण, २।६।१३; महाभारत १।१।३०।२३; ३।१।२।१३।
१२. बृहत्कल्प भाष्य ५, ५८२४।
१३. आवश्यक टीका—मलय गिरि, पृ० २१४।

भागों में विभक्त था—उत्तर कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिण कोसल जिसकी राजधानी साकेत नगरी थी ।^१ यह बौद्धकालीन बौद्ध महाजनपदों में से एक था ।^२ यह वर्तमान फैजाबाद जिले का भूभाग है ।

कौंकण^३—सम्राट्पञ्च कहा में कौंकण राज का उल्लेख मात्र है । कौंकण में जैन धर्मियों ने विहार किया था । इस देश में अत्यधिक वृष्टि के कारण जैन धर्मियों को छतरी रखने का विधान था ।^४ यहाँ मण्डर बहुत होते थे ।^५ कौंकण देश के निवासी फल-फूल के बड़े शौकीन होते थे ।^६ कौंकण पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच का भू-भाग था ।^७ ह्वेनसांग के अनुसार कौंकण द्राविड (कांजीवरम्) से २००० ली अथवा ३३० मील उत्तर-पश्चिम में स्थित था ।^८ यह जनपद ५००० ली अथवा ८३३ मील भू-भाग में विस्तृत था ।^९ रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में इसे उपरांत देश कहा गया है ।^{१०} कल्याण तथा बम्बई आदि नगर इसी जनपद के अन्तर्गत थे । शक्तिसंगम तंत्र में कौंकण से पश्चिम सौराष्ट्र और पश्चिमोत्तर आभीर जनपद की स्थिति मानी गयी है ।^{११} आदि पुराण के अनुसार यह जनपद पश्चिमी समुद्र के तट पर तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीर पर अवस्थित था ।^{१२} निशीयचूर्णी में भी इस जनपद का उल्लेख आया है ।^{१३} बम्बई के पास ठाणा जिले के मोपारा नामक स्थान से इसकी पहचान की जा सकती है ।

१. जे० बी० सिकदार—स्टडोज इन दी भगवतो सूत्र, पृ० ५३५ ।
२. अंगुत्तर निकाय १।२।३; विष्णु पुराण, अध्याय ४ ।
३. सम० क०, ६, पृ० ५०१ (सा य.....'कोङ्कणरायपुत्तस्स तिसुबालस्स ।
४. आचाराम चूर्णी, पृ० ३६६ ।
५. सूत्र कृताङ्ग टीका, ३।१।१२ ।
६. वृत्कल्प भाष्य वृत्ति, १।१२३९ ।
७. डो० सी० सरकार—स्टडोज इन दी ज्योग्राफी आफ ऐसियंट एण्ड मेडिबल इण्डिया, पृ० ११० ।
८. जूलियन—ह्वेनसांग, ३, पृ० १४७ ।
९. कनिष्क—ऐसियंट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ६३२-३३ ।
१०. रघुवंश, ४, ५८ (अपरान्त महीपाल व्याजेन रघुवेकरम्) ।
११. शक्ति संगम तंत्र ३, ७, १३ (कौंकणत्वपिषर्न सौत्वा समुद्रप्रान्त गोधरः हिगुलाजान्तकोदेवि शतयोजनमाश्रितः) ।
१२. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ५६ ।
१३. निशीयचूर्णी—१, पृ० ५२, १००, १०१, १५४; ३, पृ० २९६ ।

सम्राज्य कहा में इसकी विमति अंगूठी के विषय में
में बताई गयी है।^१ निजीकपूर्वी में भी इसका उल्लेख एक जगह के रूप में
किया गया है।^२ शतपथ ब्राह्मण तथा जम्बोव्य उपनिषद् में गम्वार का
बराबर उल्लेख आता है। यज्ञिक निकाय की अष्टक्या में गम्वार को सीमान्त
जगह कहा गया है।^३ अंगुस्तर निकाय में इसे बोकस जगहों में से एक बताया
गया है।^४ मणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख है।^५ जैनशास्त्र के
अनुसार यह जगह पूरव से पश्चिम में १००० ली से अधिक तथा उत्तर से
दक्षिण में ८०० ली से भी अधिक विस्तार वाला था। यह जगह अत्यधिक
उपजाऊ था। यहाँ अत्यधिक मत्स्य पैदा होता था तथा यहाँ की वनस्पतियाँ
भी।^६ कनिचम के अनुसार गम्वार जगह की सीमा के पश्चिम में लंघान तथा
जलालाबाद, उत्तर में ह्वेत तथा तुनीर की पहाड़ियाँ, पूरव में सिन्धु, तथा
दक्षिण में कालाबाग की पहाड़ियाँ स्थित थीं।^७ इस जगह के अंतर्गत
रावलपिन्डी तथा पेखावर स्थित था।^८

पुष्क—सम्राज्य कहा में इसे भी एक जगह के रूप में उल्लिखित किया
गया है।^९ इसकी राजधानी विन्ध्यगिरि के पास स्थित बतहार थी।^{१०} महा-
भारत में भी पुष्क राजाओं का नाम आया है।^{११} पुष्कवर्धन का उल्लेख गुप्त

१. सम० क० १, पृ० ४५—रिद्धो मये गम्वार जगवयाहिवस्स समरसेणस्स-
नत्तुओं; १, पृ० ४८—अत्थि इहेव विक्खे गम्वारो नाम जगवओ; १,
पृ० ५६।
२. निजीकपूर्वी, ३, पृ० १४४।
३. शतपथ ब्राह्मण, ११, ४, ११।
४. जम्बोव्य उपनिषद्, ६, १४—भीता प्रेत।
५. मणिनिकाय, २, पृ० ९८२।
६. अंगुस्तर निकाय १, पृ० २१३; ४, पृ० २५२, २५६, २६०।
७. अष्टाध्यायी ४, १, १६८।
८. वाटर्स—जान युबालन्वांग १, १९८-१९९।
९. कनिचम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४८; मैकक्रिस्टल—
ऐसियन्ट इण्डिया ऐन्ड हिमालय्स बाई टाकेनी, पृ० ८१।
१०. रैसन—ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० ८१।
११. सम० क० ४, पृ० २७५—अत्थि इहेव भरह्मि पुष्को नाम जगवओ।
१२. जे० सी० सिकदार—स्टडीज इन जगवती सूत्र, पृ० ५३७।
१३. महाभारत. सभा पर्व ७८. ९३।

१८ : समराइच्च कहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

काल में बुध गुप्त के दामोदर अभिलेख (४८२ ई०)^१ तथा दामोदर सारनपत्र अभिलेख (५४३ ई०)^२ में हुआ है। पुष्प जनपद के अन्तर्गत ही पुष्प वर्धन नामक नगर था जो जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है।

वत्स—समराइच्च कहा में वत्स देश के राजा का ही उल्लेख है।^३ महा-भारत से पता चलता है कि भीमसेन ने पूर्व दिग्बिजय के समय इस जनपद की जीता था।^४ काशिराज प्रतर्दन के पुत्र का पालन गोशाला में वत्सों (बछड़ों) से हुआ था, इसी कारण इस जनपद को वत्स कहा जाने लगा।^५ काशी, कोशल, अवन्ति आदि जनपदों की भाँति वत्स को भी बौद्ध कालीन बौद्ध महाजनपदों में गिनाया गया है। इसकी स्थिति अवन्ति के उत्तरपूर्व तथा कोशल के दक्षिण यमुना के तट से लेकर इलाहाबाद के पश्चिम तक थी।^६ इस जनपद का उल्लेख अथ्य ब्राह्मण^७, जैन^८ तथा बौद्ध^९ ग्रन्थों में हुआ है।

विदेह—समराइच्च कहा में इसे केवल पूर्व विदेह कहा गया है।^{१०} विदेह निवासिनी होने के कारण महावीर की माता त्रिशला 'विदेह दिन्ना'^{११} (विदेह वत्ता) कही जाती थी तथा विदेह निवासिनी चलना का पुत्र कृणिक बज्जि विदेह पुत्र कहा जाता था।^{१२} इसकी राजधानी मिथिला थी जिसका जैन साहित्य में अत्यधिक महत्त्व है। १९ वें तीर्थंकर मल्लिनाथ तथा २१वें तीर्थंकर नमिनाथ की चरणरज से यह नगरी पवित्र हुई थी।^{१३} शतपथ ब्राह्मण में विदेह का उल्लेख है।^{१४} कालि-

१. डी० सी० सरकार—सेलेक्ट इन्सक्रिप्सन्स, पृ० ३३३।

२. वही, पृ० ३४७।

३. सम० क० ६, पृ० ५०१—“दिन्नाय इमेण वच्छेसर सुयस्स....सिरि-विजयस्स।

४. महाभारत, सभा पर्व ३०।१०।

५. वही शांति पर्व, ४०।७९।

६. यन० यल० डे—ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० १००।

७. ऐतरेय ब्राह्मण, ८।१४।३।

८. उपासक दशा २, परिशिष्ट १, पृ० ७; निषीधवर्णी ५, पृ० ५३७।

९. अंगुत्तर निकाय, १।३१३।

१०. सम० क० ६, पृ० ५७६—‘ति समागमो पुञ्च विदेह’।

११. कल्पसूत्र, ५, १०९।

१२. व्याख्या ब्रजसि, ७, २, पृ० ३१५।

१३. तिलोय पण्णसि, सोकापुर संस्करण—४, ५४४; ४, ५४६।

१४. शतपथ ब्राह्मण, १, ४; १, १०।

सक ने रघुवंश में भी इसका उल्लेख किया है।^१ इसे ही उत्तर पञ्च में तिरभुक्त या तिरभुजित कहा गया है जो आधुनिक तिरहुत के नाम से प्रसिद्ध है। यह जनपद पण्डकी नदी से आधुनिक कम्पारज तक विस्तृत था^२ जो सच के पूर्वोत्तर में स्थित था। सीता-वही, जनक पुर, सीताकुण्ड, तिरहुत का उत्तरी भाग, तथा कम्पारज का पश्चिमोत्तर भाग प्राचीन विदेह के अन्तर्गत था।^३ मिथिला क्षत्रण पाण्डेय के अनुसार प्राचीन विदेह जनपद की सीमा के उत्तर में नेपाल की तराई, पूर्व में कोशी नदी, पश्चिम में वैशाली जनपद (जो कि गंगा के उत्तर में स्थित था), तथा पश्चिम में सदानीरा (आधुनिक पण्डक) नदी स्थित थी।^४

नगर

अयोध्या—अयोध्या^५ को साकेत नाम से भी जाना जाता था।^६ साकेत की स्थिति कोसल जनपद के अन्तर्गत थी।^७ इसे प्राचीन अवध भी कहा जाता था जो आधुनिक फैजाबाद से चार मील की दूरी पर स्थित है।^८ यह रामचन्द्र तथा राजा सगर की भी राजधानी बतायी गयी है।^९ स्कन्द पुराण के अनुसार अयोध्या की स्थिति एक मछली के आकार जैसी है^{१०} तथा यह सरयू नदी से एक योजन दक्षिण तथा तमसा से एक योजन उत्तर दिशा में स्थित था; किन्तु वर्तमान अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। आदि पुराण में अयोध्या को दो द्वीपों में स्थित बतलाया गया है—वातकी अण्ड और जम्बू द्वीप।^{११}

१. रघुवंश, १२, २६।

२. बी०सी० सरकार—स्टडीज इन ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडियल इंडिया, पृ० ९५।

३. नैमिषेन्द्र वास्नी—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ६७।

४. यम० यस० पाण्डेय—हिस्टारिकल ज्योग्राफी एण्ड टोपोग्राफी आफ बिहार, पृ० ८७-८८।

५. सम०क० ८, पृ० ७३१—अत्थि इहेव—अयोध्या नाम नयरी, पृ० ७३६, ७३८, ७६४, ७६६, ७७४।

६. निषीथ कूर्णी २, पृ० ४६६; ३, पृ० १९३।

७. सम० क० ४, पृ० ३३९—‘कोसलाए बिन्दे जाएए नयरे-’

८. कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ३४१।

९. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ७६।

१०. स्कन्द पुराण १।६४-६६।

११. आदि पुराण ७।४१; १२।७६।

जाह्नवी नदी के पूर्व तट में दक्षिण दिशे के दान्तिव देश की नगरी की अवस्थिति कहा गया है तथा जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में यह नगरी तीर्थकारों के द्वारा भरत चक्रवर्ती की जन्म भूमि बतायी गयी है। रामायण में इस नगरी की स्थिति सरयू नदी के तट पर बतायी गयी है। कर्निवम के अनुसार इस नगर का विस्तार बारह योजन अथवा १०० मील था जो लगभग २४ मील आभीरों (उपबन्तों) से घिरा हुआ था।^१ प्राचीन काल में यह जन-धान्य से परिपूर्ण एक समृद्धशाली नगर था।

अजलपुर—समराइच्य कहा में इसकी स्थिति उत्तरापथ में बतायी गयी है जो जन-धान्य से सम्पन्न एक व्यापारिक केन्द्र था।^२ इस नगर को आभीर देश में स्थित बताया जाता है।^३ कान्हा और बाल नाम की दो नदियाँ अजलपुर के पास से होकर बहती थीं।^४ यह नगर में अमरावती जिले का आधुनिक इल्लिच पुर है।^५

अमरपुर^६—यह ब्रह्म देश की प्राचीन राजधानी थी। इसकी स्थिति ऐरावत नदी के पूर्व तट पर बतायी गयी है।^७ आदि पुराण में इसका वर्णन इन्द्र पुरी के रूप में आया है।^८ विष्णु कुण्डी वंश के राजा माधव वर्मा के शिलालेख में ब्रह्म देश की राजधानी अमरावती बतायी गयी है।^९ इस नगर के प्राप्त ध्वंसावशेषों से पता चलता है कि यह एक सुन्दर स्थान था जिसके कारण इसे अमरपुर कहा जाता था।

आनम्बपुर—समराइच्य कहा के कथा प्रसंग में ही इसकी चर्चा आई है; किन्तु स्थिति आदि का कोई उल्लेख नहीं है। बी० सी० ला के अनुसार इसका

१. कर्निवम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४५९-६०।

२. सम० क० ६, पृ० ५०९।

३. ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडियल इंडिया, पृ० ३।

४. वही, पृ० ३।

५. इपि० इंडि० १, पृ० १३—जनवरी १९३५।

६. सम० क० ३, पृ० १७१; ६, पृ० ५००।

७. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिमन्न के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक-परिशीलन, पृ० ३५४।

८. आदि पुराण ६।२०५।

९. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ८३।

१०. सम० क० ५, पृ० ४००।

आधुनिक प्रायः जानल्य है जो अजमेर समुद्र का प्रमुख नगर है।^१ कुछ विद्वान् इसे उत्तर गुजरात का बड़ा नगर मानते हैं।^२ जैनसंग के अनुसार यह नगर कच्छमी के उत्तर-पश्चिम में स्थित था।^३ यह नगर व्यापार, वाणिज्य का भी प्रमुख केन्द्र माना जाता था। अजमेरपुर प्राचीन अमरपुर के नाम से भी जाना जाता था।^४ अजमेरपुर अथवा बड़नगर नाम से विख्यात था जो गुजरात के नगर ब्राह्मणों का मूल निवास स्थान था।^५ यह जैन अमरों का भी केन्द्र था जहाँ से वे समुद्र को आते आते रहते थे।^६

उज्जयिनी^७—हरिभद्र के काल में यह नगर जैन अमरों का प्रमुख निवास स्थान था। यह तत्कालीन भारत का समृद्धशाली नगर था जिसके बाजार माणिक्य, मोती, सुवर्ण आदि से हमेशा सजे रहते थे तथा इसमें आवागमन की सुविधा के लिए बौद्धी व विस्तृत सड़कें एवं सुन्दर मार्ग थे। यह सुन्दर साइपों एवं जलाशयों से सुशोभित था। अन्य जैन ग्रन्थों से भी पता चलता है कि यह नगर व्यापार-वाणिज्य का प्रमुख केन्द्र था।^८ जीवन्त स्वामी प्रतिमा के दर्शन के लिए उज्जयिनी में राजा सम्प्रति के समकालीन आर्य सुहृति पधारें थे।^९ यह दक्षिणा पथ का सबसे महत्त्वपूर्ण नगर था जो उत्तर अवनति (मालवा) राज्य का केन्द्र था।^{१०} कनिंघम के अनुसार यह आधुनिक उज्जैन या जो सिप्रा नदी के तट पर स्थित था।^{११} जतः स्पष्ट होता है कि सम्राट्पक्ष कहा में

१. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३२५।
२. मद्र सेन—ए कल्चरल स्टडी आफ निशीथ बूर्णी, पृ० ३३९।
३. कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४१६।
४. अलिना का समग्र पक्ष अभिलेख ई० सन् ६४९ और ८५१ का।
५. ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडिबल इंडिया, पार्ट १, पृ० २१-२२।
६. निशीथबूर्णी ५, पृ० ४३५।
७. सम० क० ६, पृ० ५०१-५०३-५६९-७०-७१; ९, पृ० ८५८-९७९।
८. आवश्यक निर्वृति १२७६; आवश्यक बूर्णी २, पृ० १५४; निशीथ बूर्णी १, पृ० १०२; २, पृ० २६१; ३, पृ० ५९, १३१, १४५-४६।
९. बृहत्कल्प भाष्य १।३२७७।
१०. जमदीथ चन्द्र जैन—जैनसंग साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४८०-८१।
११. कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४१२।

उल्लिखित इस नगर की पहचान वर्तमान उज्जैन से की जा सकती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है ।

काकन्दी—समराइच्च कहा में इस नगर की स्थिति खम्बू द्वीप के भारत वर्ष में बताई गयी है ।^१ भगवती सूत्र में भी काकन्दी का उल्लेख प्राप्त होता है ।^२ काकन्दी काकम्ब नामक साधु का निवास स्थान था (काकम्बा सा निवासी काकन्दी) ।^३ जैनियों के अनुसार काकन्दी तीर्थंकर सुविधि नाथ का जन्म स्थान था ।^४ जैनियों के तीर्थंकर सुविधिलाय का जन्म स्थान काकन्दी मध्यकालीन भारत का काकन नामक वह स्थान है जो बिहार में मुंगेर जिले के जमुई नामक तहसील में सिकन्दराबाद पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत विद्यमान है ।^५

कनकपुर—समराइच्च कहा में इसे एक नगर राज्य बताया गया है जो वहाँ के राजा द्वारा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित था ।^६ जैन ग्रन्थ आवश्यक चूर्णी से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना विजयासधु नामक राजा ने की थी ।^७ प्राचीन परम्परा के अनुसार कनकपुर को राजगृह का दूसरा नाम बताया जाता है^८ जो आधुनिक बिहार में स्थित था ।

कापिल्य नगर—समराइच्च कहा में इस नगर का उल्लेख कहा प्रसंग में हुआ है ।^९ यद्यपि वहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया है; किन्तु अन्य साक्ष्यों से इसकी स्थिति आदि का पता चलता है । विविध तीर्थ कल्प में इस नगर की स्थिति गंगा के तट पर बताई गयी है ।^{१०}

१. सम० क० ५, पृ० ३६३—(अल्पि इहेव जम्बूद्वीवे भारहे वासे कायन्दी नामनयर) ।

२. भगवती सूत्र १०।४।४०४ ।

३. बरुआ और सिनहा—भरहुत, इन्सक्रिप्सन्स, पृ० १८ ।

४. डी० सी० सरकार—स्टडीज इन ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, पृ० २५४ ।

५. वही, पृ० २५४-५५ ।

६. सम० क० ८, पृ० ७८१ ।

७. आवश्यक चूर्णी २, पृ० १५८ ।

८. दी ज्योग्राफिकल इन साइक्लोपीडिया आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, पृ० ८६ ।

९. सम० क० १, पृ० ४७; ५, पृ० ४७४ ।

१०. विविधतीर्थ कल्प, पृ० ५०—'पंचाला नाम जणवर्जों । तस्य गंगा नाम महानई तरंगमें पञ्चालिज्जभाणपामार मित्तियं कमिलपुरं नाम नयर ।

इस नगर का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी हुआ है।^१ यह बहुत ही पुरानी, सम्पन्न नगर था।^२ भौगोलिक सूत्र में कापिलपुर अथवा कापिल्य नगर (कापिल-बिला फरसाबाद) गंगा के तट पर अवस्थित बताया गया है।^३ कनिंघम ने भी इस नगर की स्थिति गंगा के तट पर बताया और फरसाबाद के बीच में बताया है।^४ स्पष्टतः यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित फरसाबाद जिले का कापिल नामक स्थान है।

कुसुमपुर—जगन् की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था।^५ यह वर्तमान बिहार प्रदेश की राजधानी पटना है जिसे प्राचीन काल में कुसुमपुर, कुसुमध्वज, पुष्पपुर, पुष्पभद्र तथा पाटलिपुत्र आदि विविध नामों से जाना जाता था।^६ संभवतः कुसुमों (पुष्पों) की बहुलता के कारण ही इसे कुसुमपुर कहा जाने लगा था। निम्नीय घूर्णों में भी इसका उल्लेख मिलता है।^७ यह नगर व्यापार-वाणिज्य का भी केन्द्र था तथा यहाँ का माल सुवर्णभूमि तक जाता था।^८

कोशाम्बी—सम्राट् जहा में जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध भरतखण्ड में इसकी स्थिति बतायी गयी है।^९ कोशाम्बी वत्स अथवा वंश जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक कोसम है जो यमुना नदी के तट पर इलाहाबाद के दक्षिण-पश्चिम में ३० मील की दूरी पर स्थित है।^{१०} यह नगर मेदिनीवंश के राजा उपकार बसु के तीसरे पुत्र राजकुमार कोशाम्ब के द्वारा बसाया गया था।^{११} क्लेन्सांग ने सातवीं शताब्दी में कोशाम्बी की यात्रा की थी। उसके अनुसार यह जनपद ६,००० ली से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला था और इसकी राजधानी

१. रामायण—आदि काण्ड, सर्ग ३३, पङ् १९, महाभारत १।१३।७३-७४।

२. आतक ६, ४३३।

३. भौगोलिक सूत्र ३९।

४. कनिंघम—ऐन्सियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४१३।

५. सम० क० १, पृ० ५१; ४, पृ० २४३; ८, पृ० ८१२।

६. जगदीशचन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६२।

७. जे० सी० सिकंदर—स्टडीज इन दी अगवती सूत्र, पृ० ५४५।

८. निम्नीय घूर्णों २, पृ० ९५।

९. जगदीशचन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६३।

१०. सम० क० ३, पृ० १६२; ४, पृ० ३५३; ६, पृ० ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४।

११. कनिंघम—ऐन्सियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ३३०-३४।

१२. महाभारत १।६३।३१।

३० की के करीब में विस्तृत थी ।^१ यह एक खनिज नगरी थी ।^२ यह बर्मे जलपायु वन्य जंगल का भाग था जहाँ के लोग बाघल तथा गन्ना अधिक पैदा करते थे ।^३ जयचामर कुछ कहीं ठहरा करते थे तथा जगवान् महावीर ने यहाँ बिहार किया था ।^४

कुसुमपुरा—जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में इस नगर की स्थिति अज्ञायी गयी है ।^५ इस नगर की पहचान ठीक-ठीक नहीं की जा सकती ।

गौघार नगर—सम्राट् जयचामर ने इस नगर की स्थिति गाँघार जलपव के अन्तर्गत बताया गयी है ।^६ किन्तु जलपव इसका प्रमाण नहीं मिलता है और न इसे वर्तमान पहचान ही की जा सकती है ।

गजपुर—सम्राट् जयचामर के कथा प्रसंग में इस नगर का उल्लेख मात्र है । आदि पुराण में इस नगर की स्थिति विजयार्थ के वक्त्रिण में मानी गयी है ।^७ गजपुर हस्तिनापुर का दूसरा नाम था जो कुछ जलपव की राजधानी थी ।^८ गजपुर का दूसरा नाम नागपुर भी था । वासुदेव हिरणी ने इसे ब्रह्मस्थल कहा गया है ।^९

गन्ध कम्बु नगर—वैताल्य पर्वत पर स्थित यह विद्याधरों का एक नगर बताया गया है ।^{१०} मोहनलाल मेहता ने इसे अपर विदेह में स्थित गाँघार जलपव का प्रमाण नगर माना है ।^{११} नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार यह मालवा में स्थित रहा होगा ।^{१२}

१. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ११७ ।
२. विविध तीर्थ कल्प, पृ० २३; आवश्यक कूर्णी, २, १७९ ।
३. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ११७ ।
४. जयदीप चन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४७५ ।
५. सम० क० ३, पृ० १७३; ७, पृ० ७०८ ।
६. वही १, पृ० ४८, ५१ ।
७. वही ७, पृ० ६१८ ।
८. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ८६ ।
९. जयदीप चन्द्र जैन—जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६९ ।
१०. वासुदेव हिरणी, पृ० १६५ ।
११. सम० क० ५, पृ० ४११ ।
१२. मोहन लाल मेहता—प्राकृत प्रापर नेम्स, पृ० २२२ ।
१३. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३५६ ।

कन्नपुर—यह नगर जम्बू द्वीप के ऊपर विदेह क्षेत्र में विद्यमान था।^१ नैमिषत्र शास्त्री के अनुसार इसे आधुनिक उड़ीसा का कन्नपुर कहा जा सकता है।^२

कम्पाकपुर—यह जम्बू द्वीप के विंध्य क्षेत्र में विद्यमान था।^३ वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे वर्तमान कम्पाक कहा है जो मिला क्षेत्र में विद्यमान है।^४

कम्पापुरी—सम्राट् कर्मा में इस नगरी का उल्लेख कई बार किया गया^५ है तथा इसे समस्त गुणों का मञ्जार कहा गया है। कम्पा ग्रंथ देश की राजधानी थी जो पहले मालिनी के नाम से विख्यात थी।^६ यह कम्पा नगरी, कम्पा मालिनी, कम्पावती, कम्पापुरी और कम्पा आदि विभिन्न नामों से जानी जाती थी। महाभारत के अनुसार यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था।^७ औपपातिक सूत्र में इस नगरी को धन-काम्य से परिपूर्ण बताया गया है।^८ कम्पा और मिथिला के बीच साठ योजन का अन्तर बताया गया है।^९ बी० सी० झा के अनुसार यह नगर बिहार प्रदेश के वर्तमान भागलपुर से पश्चिम चार मील की दूरी पर स्थित था।^{१०} कम्पापुरी की पहचान भागलपुर के पास वर्तमान भाग नगर से की जा सकती है।

कन्नपुर—इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के ऊपर विदेह क्षेत्र में बतायी गयी है।^{११} इसे अपरिमित गुणों का निधान तथा पृथ्वी का तिलक स्वरूप बताया

१. सम० क० ८, पृ० ८०३।
२. नैमिषत्र शास्त्री—हरिश्चन्द्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३५६।
३. सम० क० २, पृ० ११०; ५, पृ० ४५५, ४६३; ८, पृ० ७३६।
४. वासुदेव शरण अग्रवाल—पाणिनि काशीन चारत, पृ० ८८।
५. सम० क० २, पृ० १०४, १३०; ७, पृ० ६०५, ६१८, ६२३, ६२४, ६५२, ६७०-७१।
६. मत्स्य पुराण अध्याय ४८।
७. महाभारत, वन पर्व, ८५।१४।
८. बी० सी० झा—सप्त जैन कैलासिक सूत्र, पृ० ७३ ग्रन्थे काच काक दौयल एशियाटिक सोसाइटी, ब्राम्बे १९४९।
९. जगदीश चन्द्र जैन—जीनानय साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ५६५।
१०. बी० सी० झा—ऐतिहासिक ज्योतिषी काच ऐशियाटिक इण्डिया, पृ० २५५।
११. सम० क० २, पृ० ७५, १५१।

गया है। यह नगर बैतारजी नदी के छट पर कटक जिले में विद्यमान है।^१ ह्वेन-सांग के समय में यह उड़ीसा की राजधानी थी।^२

अमरक—समराहचक्र कहाँ में इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में बतायी गयी है।^३ इसका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता है और व सो ठीक-ठीक पहचान ही हो सकती है।

हंकनपुर—यह नगर जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में स्थित बताया गया है।^४ इस नगर की भी वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता है।

धानेश्वर^५—समराहचक्र कहाँ में इसका उल्लेख मात्र है तथा वर्णन के समय इसके भौगोलिक स्थिति पर ठीक-ठीक प्रकाश नहीं पड़ता। अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस नगर की स्थिति जादि का पता चलता है। इसे स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ ईश्वर या महादेव का निवास स्थान था इसी कारण इसे स्थानेश्वर कहा जाने लगा।^६ इसका उल्लेख विजय महावग्ग^७ तथा दिव्यावदान^८ में भी हुआ है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध रणक्षेत्र स्थानेश्वर के दक्षिण में स्थित है जो कि अम्बाला से ३० मील दक्षिण तथा पानीपत के ४० मील उत्तर में विद्यमान है।^९ इस नगर में १२०० फीट बर्गा-कार एक पुराना टूटा हुआ किला प्राप्त हुआ है।^{१०} सातवीं शताब्दी में धानेश्वर एक अलग स्वतन्त्र राज्य का केन्द्र था जिसे ह्वेनसांग ने सा-न्ता-नि-सी-फा-लो अथवा स्थानेश्वर कहा है तथा जो ७००० ली अथवा ११६७ मील विस्तृत क्षेत्र वाला था।^{११} यस० यन० मजूमदार ने इसे आधुनिक पूना (स्पूना) कहा है।^{१२}

१. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १८५।

२. सम० क० ३, पृ० १८५; ५, पृ० ३८८, ३९१।

३. सम० क० ३, पृ० १७२।

४. सम० क० ३, पृ० १८१।

५. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १५२।

६. महावग्ग १२-१३।

७. दिव्यावदान, पृ० २२।

८. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १५२।

९. कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ३७६, ७०१।

१०. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३७६-७७।

११. यस० यन० मजूमदार—कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, भूमिका।

दंतपुर^१—यह नगर कश्मिर अथवा की राजधानी थी ।^२ इन्द्रवर्मन के जिर-जिबी ताकपन अभिलेख में दंतपुर का वर्णन मिलता है । इसमें दंतपुर को देवताओं की नगरी अमरावती से भी सुन्दर बताया गया है ।^३ यह महाभारत का दंतपुर या दंतकुल है ।^४ आवश्यक निर्युक्ति में दंत नक को दंतपुर का समकक्ष बताया गया है ।^५ यह नगर नीलावरी नदी पर स्थित वर्तमान राज-महेन्दी (राजमुन्दी) है ।^६ नन्दकाक डे ने इसकी पहचान उड़ीसा में वर्तमान पुरो से की है ।^७

बैचपुर^८—सम्राट् कहां ने इस नगर की स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया है । कुछ विद्वानों ने इसे मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में महानदी और मियरी के संगम पर रायपुर नगर के २४ मील दक्षिण पूर्व में स्थित बाबुलिक राखिम बताया है ।^९ किन्तु बी० सी० ला ने इसकी पहचान पिकाफेल में स्थित देवदी से की है ।^{१०}

बान्धपुरक^{११}—संभवतः यह आदि पुराण का बान्धपुर नगर है ।^{१२} आदि पुराण में बान्धपुर नगर के साथ श्री पाल की कथा का सम्बन्ध बताया गया है । इस नगर के राजा विशाल की कन्या बिसल सेना का विवाह श्री पाल के साथ हुआ था ।^{१३} इस नगर की पहचान ठीक ढंग से नहीं की जा सकती ।

बाटलापथ—सम्राट् कहां के कथा प्रसंग में इसका उल्लेख है ।^{१४} यह

१. सम० क० ६, पृ० ५२९ ।
२. जातक २, ३६७-३७१; ३, ३७६; ४, २३०-२३२-२३७ ।
३. इपि० इडि० २५, प्लेट ५, पृ० २८५, अप्रैल १९४० ।
४. महाभारत—उद्योग पर्व ६३, १८३ ।
५. आवश्यक निर्युक्ति १२७५ ।
६. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिएन्ट इंडिया, पृ० १७७ ।
७. यन० यल० डे—ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० ५३ ।
८. सम० क० ६, पृ० ५४१, ४२, ५४४, ५४७, ५५० ।
९. दी ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐसिएन्ट एण्ड मेडियल इंडिया, पृ० १०८ ।
१०. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिएन्ट इंडिया, पृ० १७८ ।
११. सम० क० ४, पृ० ३०८ ।
१२. आदि पुराण ८।२३०; ४७।१४६ ।
१३. वही ४७।१४६ ।
१४. सम० क० ७, पृ० ७१३ ।

पाण्डवों के नाम से भी जाना जाता था जो सिन्धु नदी के मुहाने पर स्थित है।^१ यह सिन्धु नदी के निचले भाग से सीधे जाने वाले प्रदेश की राजधानी थी जिसमें लोक में पाटलीपुत्र कहा जाता है।^२

पाटलिपुत्र—इस नगर का उत्कल अथवा वंग राज्यों में भी हुआ है।^३ यह नगर राजगृह के पास नगध की दूसरी राजधानी थी। यह आधुनिक पटना है जो बिहार प्रदेश की राजधानी है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसुमपुत्र, पुष्प-पुर तथा पुष्प भय आदि विभिन्न नामों से जाना जाता था।^४ पाटलिपुत्र पहले नगध जम्पव का एक गाँव था जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।^५ इसकी स्थिति गंगा नदी के दूसरी तरफ स्थित कोटिग्राम के सामने थी।^६ बौद्ध बुद्ध के समय नगध के दो भग्नी—सुनिष तथा वस्सकार के द्वारा यहाँ पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया था।^७ मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का अच्छा वर्णन किया है। उसके अनुसार अन्दर बाई से २४ फीट की दूरी पर चार-बीसली से घिरे हुए नगर में ६४ फाटक तथा ५७० मीनार विद्यमान थे।^८ फाहियान के समय में यहाँ के लोग धनी, सम्पन्न एवं कुशाहार थे।^९ ह्वेनसांग ने इस नगर की स्थिति गंगा के दक्षिण तरफ बतायी है।^{१०}

ब्रह्मपुर—समराज्य कहा में इस नगर की स्थिति उत्तरापथ में बतायी गयी है।^{११} ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर की यात्रा की थी। उसके अनुसार ब्रह्मपुर राज्य

१. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिएंट इंडिया, पृ० १३७।
२. बोगल—नोट्स आन टालेमी, १, पृ० ८४।
३. सम० क० ४, पृ० ३३९।
४. भगवती सूत्र १४।८।५२९; आवश्यक चूर्णों २, पृ० १७९; आवश्यक निर्युक्ति १२७९।
५. सिकवार—स्टडीज इन दी भगवती सूत्र, पृ० ५४५।
६. यम० वस० पाण्डेय—हिस्टारिकल ज्योग्राफी एण्ड टोपोग्राफी आफ बिहार, पृ० १३५।
७. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिएंट इंडिया, पृ० ३९५।
८. दीचनिकाय, २, ८६; सुर्मंगल विलासिनी २, पृ० ५४०।
९. मैकतिण्डिल—ऐसिएंट इंडिया ऐज डिस्कावर्ड बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन, पृ० ६७।
१०. लीग (Legge)—फाहियान, पृ० ७७-७८।
११. वाटर्स—आन बुवांग ज्वांग २, पृ० ८७।
१२. सम० क० ८, पृ० ८२७; ९, पृ० ९५६।

४००० की अवस्था तक ई. पूर्व में विकसित था ।^१ इसके अंतर्गत अत्यन्त बड़ा तथा कलावी भवनों के बीच का अत्यन्त पहाड़ी भाग रहा होगा जो आजकल गढ़वाल और कुमायूँ के भाग में अवस्थित है ।^२

भोजा नगर—सम्राट् कर्ण कहते हैं इसका अन्वेषण एक नगर राज्य के रूप में हुआ है जिसकी स्थिति खम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में बतायी गयी है ।^३ नेमिचन्द्र शास्त्री ने इसकी स्थिति आधुनिक अफ़ग़ानिस्तान में बतायी है ।^४ किन्तु इसकी पहचान ठीक ढंग से नहीं हो पाती ।

मदनपुर—सम्राट् कर्ण कहते हैं मदनपुर को कामरूप जनपद के अंतर्गत बतलाया गया है । यहाँ का राजा प्रबुम्भ था ।^५ कामरूप वर्तमान असम माना गया है जिसकी पहचान गौहाटी के आस-पास वाले भाग से की गयी है । अतः मदनपुर की स्थिति भी गौहाटी के आस-पास मानी जा सकती है ।

महाराष्ट्र^६—इस नगर की पहचान आधुनिक बिहार के गौहाबाद जिले में आरा से ६ मील पश्चिम में वर्तमान कामसार से की जा सकती है ।^७

मकन्दवी^८—सम्राट् कर्ण कहते हैं उल्लिखित यह नगर दक्षिण पांचाल की राजधानी थी ।^९ इस नगर की स्थिति हस्तिनापुर के आस-पास रही होगी, क्योंकि महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो पाँच गाँव भंगि थे, मकन्दवी उनमें से एक था ।^{१०} यह नगर व्यापार-वाणिज्य का केन्द्र था ।^{११}

१. कनिचम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४०७ ।

२. यन० यल० डे—ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडिटल इण्डिया, पृ० ४० ।

३. सम० क० ८, पृ० ८०५ ।

४. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३५८ ।

५. सम० क० ९, पृ० ९०४ ।

६. वही ६, पृ० ५०८, ५१८ ।

७. यम० यस० पाण्डेय—हिस्टारिकल ज्योग्राफी एण्ड टोपोग्राफी आफ बिहार, पृ० १५७ ।

८. सम० क० ६, पृ० ४९३, ५०० ।

९. जयदीश चन्द्र जैन—जैन साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४७० ।

१०. महाराष्ट्र ५, ७२-७६ ।

११. सम० क० ६, पृ० ५१० ।

विबिध^१—सम्राट्मन्त्र कहा में उल्लिखित इस नगर का नाम रामायण तथा महाभारत में भी आया है।^२ विबिध प्राचीनकाल में विदेह जनपद की राजधानी थी। पुराणों में विभिन्न के पुत्र जो जनक के नाम से विख्यात थे, इस नगरी के निर्माता थे।^३ इसे आधुनिक नैपाक की सीमा के सम्मर्पित रखा जा सकता है। विविध तीर्थ कल्प में बताया गया है कि विबिध में अनेक कदली वन, भीठे पानी की झण्डियाँ, कुएँ, तालाब, नदियाँ आदि मौजूद थे। नगरी के चारो द्वारों पर चार बड़े बाजार थे तथा यहाँ के साधारण लोग भी पदे-लिखे एवं शास्त्रों के पंडित होते थे।^४

रत्नपुर—सम्राट्मन्त्र कहा में रत्नपुर को विदेह क्षेत्र के गंधिलावती देश का एक नगर बताया गया है।^५ नेमिचन्द्र शास्त्री ने इसे कोसल जनपद का एक नगर बताया है।^६

रत्नपुर चक्रवाक्यपुर—यह विद्याधरों का एक नगर-राज्य था जिसकी स्थिति वैताक्य पर्वत के निकट बतायी गयी है।^७ आदि पुराण में इसे विजयार्थ की वज्जिणी अंणी का २२ वाँ नगर बताया गया है।^८ इसकी वर्तमान स्थिति भारत के पूर्वी प्रवेश आइवासा के निकट माना जा सकती है।^९

रत्नपुर—यह जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का एक नाम था।^{१०} इसकी वर्तमान स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है।

राजपुर—इस नगर की स्थिति विजयार्थ में बतायी गयी है।^{११} यह काश्मीर के दक्षिण में स्थित राजौरी माना जा सकता है। कनिष्क के अनुसार राजपुर

१. सम० क० ८, पृ० ७७८-७८१।

२. रामायण १, ४८, १०-११; महाभारत, वनपर्व, २५४, ८।

३. भागवत पुराण ९, १३, १३।

४. विविध तीर्थ कल्प, पृ० ३२।

५. सम० क० २, पृ० १२०—‘इहैव विदेहे गंधिलावती विजये रयणउरे नगरे।’

६. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ९२।

७. सम० क० ५, पृ० ४६३।

८. आदि पुराण १९।४६।

९. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ९२।

१०. सम० क० २, पृ० १२५।

११. वही, २, पृ० १०३; ७, पृ० ६३२-३३, ६५२, ६६०, ६६५, ६७२; ८, पृ० ८१३।

उत्तर में कीर-पौवाडा, पश्चिम में भुलक, दक्षिण में भीमवार तथा दूर में रिहसी और अकनूर से घिरा हुआ था ।^१

लक्ष्मी मिश्र—सम्राज्य के क्षेत्र में इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र से बतायी गयी है ।^२ लक्ष्मी मिश्र के पास ही लक्ष्मी पर्वत विद्यमान था । किन्तु इसकी स्थिति तथा वर्तमान पहचान नहीं की जा सकती ।

बर्धनापुर—यह नगर जम्बू द्वीप के उत्तरापथ में स्थित बताया गया है ।^३ किन्तु अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं है और न तो पहचान ही की जा सकती है ।

बसन्तपुर^४—सूय नियुक्ति में इसे मगध जनपद का एक ग्राम बताया गया है ।^५ कुछ विद्वानों ने इसे पूर्णिया जिले में स्थित बसन्तपुर ग्राम ही माना है ।^६

वाराणसी^७—यह काशी जनपद की राजधानी थी । वरुणा और असि दो नदियों के बीच में स्थित होने के कारण ही इसे वाराणसी कहा गया है । यह वर्तमान बनारस (वाराणसी) है जो गंगा के तट पर स्थित है । यह काशी जनपद की एक पवित्र व आर्थिक नगरी थी ।^८ इसका वर्णन अन्य जैन,^९ बौद्ध^{१०} तथा ब्राह्मण^{११} ग्रन्थों में आया है । वाराणसी सातवें और बारहवें तीर्थंकर भगवान सुपावर्ध तथा भगवान पादवर्धनाथ का जन्मस्थान था ।^{१२} यह ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन सभ्यता का विकास क्षेत्र रहा है ।

विलासपुर^{१३}—इस नगर की स्थिति विजयार्थ के दक्षिण में बतायी गयी है

१. कनिंघम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० १४८-४९ ।

२. सम० क० ३, पृ० १६८; १७२-७३-७४, १८४ ।

३. वही ७, पृ० ७११ ।

४. सम० क० १, पृ० ११-३३-४३ ।

५. सूय नियुक्ति २, ६, १९० ।

६. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पूर्णिया, १९११, पृ० १८५ ।

७. सम० क० ८, पृ० ८४५ ।

८. भगवती सूत्र १५।१।५४० ।

९. निषीय चूर्णी २, पृ० ४१७, ४६६; पुन्यवन सुता, १।३७; उपासकदशा, पृ० ९०९ ।

१०. दीप निकाय, २, १४६; ३, १४१ ।

११. बिष्णु पुराण अध्याय ३४ ।

१२. उपासक नियुक्ति ३८२, ३८४, १३०२ ।

१३. सम० क० ५, पृ० ४०९-४१२ ।

३२ : समराहण्यकण्ड : एक सांस्कृतिक अध्ययन

सम्भवतः यह हिमाचल प्रदेश का चिल्लातपुर नगर है। समराहण्य कण्ड में इसका वर्णन विद्याधरों के नगर के रूप में हुआ है।^१

विद्याधरवर्णन^२—यह नगर काटम्बरी बठनी के पास स्थित था। काटम्बरी बठनी की स्थिति के अनुसार यह बिहार में भागलपुर और मुँगेर के बीच में वर्तमान रहा होगा।

विद्यालम्^३—यह अवन्ति जनपद के अन्तर्गत एक प्रधान एवं सम्पन्न नगरी थी। समराहण्य कण्ड में इसे एक नगर राज्य कहा गया है।^४ यह नगर जाबकल “बड़ी विद्यालम्” के नाम से जाना जाता है जिसे स्कन्द पुराण में ‘विद्यालम् बड़ीम्’ कहा गया है।^५

विजयपुर^६—समराहण्य कण्ड में आये हुए इस नगर की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है।

वैराट नगर^७—हर्षिभद्र ने इसकी स्थिति जाबस्ती से आगे समुद्र तट पर बताया है जो कि काल्पनिक-सा लगता है। अन्य जगहों में वैराट नगर को मत्स्य देश की राजधानी बताया गया है जो इन्द्रप्रस्थ के दक्षिण में विद्यमान था।^८ मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी होने के कारण भी इसे वैराट नगर कहा जाता था। यह आधुनिक जयपुर की एक बहसील का केन्द्र स्थान है जो दिल्ली से १०५ मील दक्षिण पश्चिम तथा जयपुर से ४१ मील उत्तर में स्थित है।^९

शंखपुर^{१०}—समराहण्य कण्ड में इस नगर की स्थिति उत्तरापथ में बताई गई है।^{१०} सम्भवतः यह स्थान राजगृह और द्वारिका के मध्य में था, क्योंकि विविध

१. सम० क० ५, पृ० ४१२।

२. वही, ७, पृ० ६७३।

३. वही, ४, पृ० २८९-३०८-३१२-३१४-३१८-३१९-३२६-३४५।

४. वही, ४, पृ० ३४५।

५. ए० बी० यल० अबस्थी-स्टडीज इन स्कन्द पुराण, पृ० १२६।

६. सम० क० ७, पृ० ६६७, ६६९, ६९०।

७. वही, ४, पृ० २८५।

८. महाभारत; विराट पर्व; गोपब्रह्मण १, २, ९।

९. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी ऑफ़ ऐसियट इंडिया पृ० ३९२-९३।

१०. सम० क० ८, पृ० ७३७, ७४०, ७४२, ७५६।

तीर्थ काव्य के अनुसार हरिश्चन्द्र के भी कुल के और राजपूत से बराबर की सेवाएँ मुक्त के लिए कहीं, वे दोनों सेवाएँ जहाँ मिलीं वहाँ हरिश्चन्द्र ने संसर्ग की ओर लक्ष्य रख कर रखा।^१

संज्ञा—यह नगर बम्बू द्वीप के अरत क्षेत्र में स्थित था;^२ किन्तु इसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता है।

सम्राज्य—इसे प्राचीन केकय जनपद की राजधानी बताया गया है। सम्राज्य कहाँ में इसे एक नगर राज्य कहा गया है।^३ ताम्रलिप्ति से इसका व्यापार चलता था जो आक्सी के उत्तर-पूर्व नेपाल की तराई में स्थित था।

साकेत—यह नगर पश्चिम कोसल जनपद की राजधानी था। महाभाष्य में इसका उल्लेख आया है।^४ टालेमी ने इसे सम्राट् तथा फाहियान ने सावी कहा है।^५ 'साकेत को ही अयोध्या भी कहा गया है (स्थिति तथा पहचान के लिए देखिए—अयोध्या नगर)।

कुसुम नगर—यह गुजरात प्रदेश का एक नगर था। प्राचीन काल में इसे व्यापार-वाणिज्य का केन्द्र माना जाता था जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी निवास करते थे।^६

बीपुर^७—यह आधुनिक सिरपुर है जो बंधारा नदी के बायें तट पर स्थित मुसलिगम के उत्तर पश्चिम में बंजाम जिले में स्थित है।^८ यह विशालासपट्टम

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिश्चन्द्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ३६०।

२. सम० क० ७, पृ० ६१२, ६७३।

३. वही ५, पृ० ३६५-६६-६७, ३७६, ३८८, ३९८, ४०७, ४१६-१७, ४२०; ८, पृ० ८१५, ८३१।

४. वही ५, पृ० ३६५-६६-६७।

५. वही ४, पृ० २३१, ३३९।

६. महाभाष्य ३, ३, २, पृ० ३४६, १, २, ३, पृ० ६०८।

७. लीग (Ligge)—ट्रेवेल्ल आक फाहियान, पृ० ५४।

८. सम० क० ४, पृ० २३४, २५७, २६८, २७०, ३६१।

९. वही ४, पृ० २६८।

१०. वही ५, पृ० ३९८-९९।

११. इति० इति० ४, पृ० ११९।

जिले का सिरिपुरम भी हो सकता है जो नागबाली नदी से ३ मील दक्षिण में है जिसके उत्तरी किनारे पर कलिंग का प्रसिद्ध जिला वारहामदिन स्थित है ।^१

आवस्ती^२—इस नगर का उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थों में भी हुआ है ।^३ कनिंघम ने इसे आधुनिक सहेत-महेत माना है ।^४ यह उत्तर कोशल की राजधानी थी ।^५ आवस्ती बौद्धों का केन्द्र स्थल था ।

हस्तिनापुर—इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में बतायी गयी है ।^६ यह प्राचीन कुरु देश की राजधानी थी । इसकी वर्तमान स्थिति मेरठ जिले के मेवाना तहसील में बतायी गयी है ।^७ हस्तिनापुर का उल्लेख अन्य जैन तथा ब्राह्मण ग्रन्थों^८ में मिलता है । आदि पुराण में इस नगर का अत्यन्त समृद्ध और स्वर्ग के समान सुन्दर उल्लेख किया गया है ।^९ इस नगर को कुरुजांगल जलपद की राजधानी बताया गया है । शांति, कुन्धु, अरह और मल्लिनाथ के सुन्दर एवं मनोहर चैत्यालय इसी नगरी में विद्यमान थे तथा अम्बा देवी का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहीं विद्यमान था ।^{१०} अतः पौराणिक दृष्टि से इस नगर का पर्याप्त महत्त्व है ।

सिंहासिद्धि^{११}—यह राजगृह का दूसरा नाम था । समराज्यम् कहा के अनुसार यह नगर ऊँची प्रकार. खाद्यों आदि से सुरक्षित था तथा नगर में

१. विशाख वर्मा का कोरासंद-ताम्रपत्र, इपि० इंडि० २१, पृ० २३-२४ ।
२. सम० क० ४, पृ० २५७, २६९, २७१, २८३-८४-८५-८६ ।
३. भगवती सूत्र २।१।९०; १।३३।३८६; १।१।५५६; निक्षीय चूर्णी २, पृ० ४६६; ४, पृ० १०३ ।
४. कनिंघम-ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४६९; देखिए-बी०सी०ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १२५ ।
५. जे० सी० सिकदार—स्टडीज इन भगवती सूत्र, पृ० ५३५ ।
६. जगदीश चन्द्र जैन-जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४८५ ।
७. सम० क० २, पृ० १२७, १७५ ।
८. कनिंघम-ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ७०२ ।
९. भगवती सूत्र १।१।४१७; १।१।४२८; १।५।५७७ ।
१०. रामायण २, ६८, १३; मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ५७; भागवत पुराण १३, ६ ।
११. आदि पुराण ८।२२३; ४३।७६ ।
१२. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ९४ ।
१३. सम० क० १, पृ० ९, ४३; ९ पृ० ९७०-७१ ।

साक-भूषडे निषय, ऋषुष्मन् अग्नि मार्ग वे । यहाँ व्यापार का भी केन्द्र था । निषीय भूर्णी में भी इस नगर का उल्लेख मिलता है ।^१ वर्तमान पटन का राजविर ही प्राचीन भारत का राजगृह था । जैन ग्रन्थों में राजगृह को ही अतिप्रतिष्ठित, वनकपुर, नृपमपुर अथवा कुशाग्रपुर कहा गया है ।^२

पतन—समराहन्व कहा में हमें जनपदों एवं नगरों के साथ-साथ कुछ पतनों के भी उल्लेख मिलते हैं । आदिपुराण के अनुसार जो भाग समुद्र के तट पर बसा हो तथा वहाँ भावों द्वारा आवागमन हो उसे 'पतन' कहते हैं ।^३ मानसार,^४ नमरांगण, तथा बृहत्कोष के आधार पर पतन को एक प्रकार का बृहत् बन्दर-गाह माना जा सकता है जो किसी समुद्र या नदी के तट पर स्थित हो तथा जहाँ पर मुख्य रूप से वणिज लोग निवास करते हों ।

व्यवहार सूत्र के अनुसार जहाँ नौकाओं द्वारा आवागमन होता है उसे 'पटन' और जहाँ नौकाओं के अतिरिक्त गाड़ी, घोड़ों आदि से आवागमन हो उसे 'पतन' कहते हैं ।^५ इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर हम पतन को दो भागों में बाँट सकते हैं—'जल पतन (पटन) तथा स्थल पतन' । समराहन्व कहा में उल्लिखित पतन का विवरण अबोलिखित है ।

अबलपुर—समराहन्व कहा में इसे उत्तरापथ का श्रेष्ठ व्यापारिक स्थान बताया गया है ।^६ जम्बू द्वीप के उत्तरापथ में इसकी स्थिति बतलाई गयी है जो ब्रह्मपुर नगर के पास था । यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था जहाँ के व्यापारी बड़े ही समृद्ध व धनवान होते थे । विशेष जानकारी के लिए देखिए—'अबलपुर' एक नगर के रूप में ।

गजजनक—समराहन्व कहा में इसकी स्थिति उत्तरापथ विषय में बतायी

१. निषीय भूर्णी ३, पृ० १५०, ४, पृ० २२९ ।
२. अग्निदीप चन्द्र जैन—जैनगण साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६१ ।
३. पतनं तत्समुद्रान्तोयन्त्रीभिवर्तीयति—आदिपुराण १६।१७२ ।
४. क्रय-विक्रय संयुक्तमन्त्रिस्तीर समान्त्रितम् । देशान्तर गतजनैर्नाजातिभिरे-
न्वितम् । पतनं तत् समाख्यातं वैश्वैरर्घ्युक्तिं तु यत् ।—मानसार, नवम
अध्याय ।
५. पतनं शकटैर्गम्यं धोरकैर्नाभिरेव च ।
नौभिरेव तु यद् गम्यं पटनं तत् प्रचक्षते । व्यवहार सूत्र भाग ३, पृ० १२७ ।
६. सम० क०, ६, पृ० ५०९—अरजोधि—उत्तरापथहस्तिप्रलयमूर्धं अथलउरं
नामपट्टणं ।

बनी है।^१ इस पत्तन की भी स्थिति उत्तरापथ जलपथ में बतायी गयी है। संभवतः यह भव्य देवा भी सत्यपुर की निकट अवस्थित था जो आधुनिक भारवाड़ जिले में वर्तमान है।

गिरिवन्धक^२—गुजरात को प्रसिद्ध पर्वत गिरिमार को आस-पास गिरिवन्धक नामक पत्तन विद्यमान था। स्थल भाषों से यहाँ का व्यापार होता था।

वीरवन्धक—जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में इस नगर की स्थिति बतायी गयी है।^३ किन्तु अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं मिलता है तथा न तो ठीक ढंग से इसकी पहचान ही की जा सकती है।

शंखपुर—समराज्यकहा में इसे उत्तरापथ विषय का एक पत्तन बताया गया है जहाँ के राजा का नाम शंखायन था^४। इसकी स्थिति रावणगृह और द्वारिका के मध्य में बतायी जा सकती है (देखिए—शंखपुर नगर)।

बन्दरगाह

आधुनिक काल की भाँति प्राचीन काल में भी व्यापार तथा जावागमन की सुविधा के लिए समुद्र के किनारे बन्दरगाह होते थे। ये बन्दरगाह बड़े जलयान तथा छोटे जहाज एवं नौकायों के रुकने एवं वहाँ से प्रस्थान करने के केन्द्र स्थल होते थे। भारतीय तथा वैदेशिक व्यापारिक जलयानों का बिखाम स्थल होने के कारण ये बन्दरगाह व्यापारिक केन्द्र भी हो गये जहाँ से स्थल तथा जलमार्गों द्वारा व्यापार होता था। समराज्यकहा में उल्लिखित दो प्रसिद्ध बन्दरगाहों की जासकाली हमें अधोलिखित ढंग से होती है।

ताम्रलिप्ति—इसका उल्लेख समराज्यकहा में कई बार किया गया है।^५ पुनर्वन सुप्त में ताम्रलिप्ति को बंग देव की राजधानी बताया गया है।^६ जगदीश

१. सम० क० ४, पृ० २७७—अत्रि इहेव भारहेवासे उत्तरावहे विसये गज्जणयं नाम पट्टणं।

२. वही ४, पृ० २७७—‘गज्जणयं सामिणो वीरसेणस्स समीहे।’

३. वही, १, पृ० १७४।

४. वही ८, पृ० ७३७—‘इमो य उत्तरावहे विसये शंखपुरे पट्टणो शंखायणो नाम राया।’

५. वही १, पृ० ५६; ४, पृ० २४१-४२; ५, पृ० ३६७-६८-६९, ३९८, ४०७, ४१५-१६, ४२०; ६, पृ० ५९६, ५९९; ७, पृ० ६५२, ६७१।

६. पुनर्वनसुप्त १, ३७, पृ० ५५।

कमल जैन के अनुसार साम्रज्यिनि (साम्राज्य) व्यापार का केन्द्र था वहीं जल और स्वर्ण दोनों मार्गों के व्यापार होता था ।^१ कमल जैन से साम्रज्यिनि नामक जैन ग्रन्थों की व्यापार का उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि यहाँ जैन ग्रन्थों का केन्द्र रहा होगा ।^२ साम्रज्यिनि बंगाल के बिदिनापुर जिले का सम्राट्टक है जो कुम्भी तथा कर्णभारामण नदियों के संगम से १२ मील की दूरी पर स्थित है ।^३ इसकी वर्तमान स्थिति कर्णभारामण नदी के पश्चिमी तट पर मिली जा सकती है । अहिमाम ने इसे बम्पा क्षेत्र ५० बोलन पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे स्थित माना है ।^४ जैनशास्त्र के अनुसार साम्रज्यिनि में एक से अधिक बौद्ध मठ तथा अन्यत्र एक हजार से अधिक बौद्ध भिक्षु विद्यमान थे ।^५ इस बंदरगाह का उल्लेख अन्य जैन,^६ बौद्ध^७ तथा ब्राह्मण^८ ग्रन्थों में मिलता है ।

वैजयन्ती—समराट्टक कहा में इसकी स्थिति पूर्वी समुद्रतट पर बतायी गयी है ।^९ साम्रज्यिनि की भाँति यह भी एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह था । बड़े-बड़े विदेशी तथा स्वदेशी व्यापारिक जलयान व्यापार के निमित्त यहाँ आते-जाते रहते थे । बंदरगाह के साथ-साथ यह व्यापारिक केन्द्र भी बन गया था जहाँ भारतीय व्यापारी स्वयं मार्गों से भी व्यापार के निमित्त आते-जाते रहते थे । समराट्टक कहा के उल्लेख के आधार पर वैजयन्ती को वर्तमान बंगाल की खाड़ी वाला भाग कहा जा सकता है ।

अरण्य

प्राचीन काल से ही पर्वत तथा नदियों की भाँति अरण्यो का भी भौगोलिक एवं आर्थिक महत्त्व रहा है । विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु के कारण ये अरण्य भाँति-भाँति प्रकार की वनस्पतियों के उत्पन्न स्वयं रहे हैं जिनका विशिष्ट आर्थिक महत्त्व है । समराट्टक कहा में प्रयुक्त हुए कुछ निम्नलिखित वन्य प्रदेशों का उल्लेख मिलता है ।

१. जगदीश चन्द्र जैन—जैनग्रन्थ साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६५-६६ ।
२. वही पृ० ४६५-६६ ।
३. कनिचम—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५७७-७८ ।
४. वही पृ० ७३२ ।
५. वाटर्स—आन मुवांग व्यांग, २, १९० ।
६. भगवती सूत्र ३।१।१३४ ।
७. कथासरित्सागर-अध्याय २४; महाकाव्य ११, ३८; १९, ६ ।
८. महाभारत—भीष्म पर्व, ९, ५७; द्रुपद ४।३८ ।
९. सम० क० ६, पृ० ५३९ ।

३८ : समराज्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

कादम्बरी—समराज्य कहा में अचलपुर और माकम्बी के बीच इस अरण्य की स्थिति बताई गयी है।^१ यह एक महाटवी के रूप में थी जो संभवतः आधुनिक बिहार के सुंवेर जिला में स्थित रही होगी। इस आटवी में कदम्ब के वृक्षों की अधिकता थी। संभवतः इसी कारण इसका नाम कादम्बरी पड़ा था। कदम्ब के साथ-साथ वहाँ चंदन तथा आम्र आदि विशाल वृक्षों की अधिकता थी। सघन वृक्षों व जंगली झाड़ियों के बीच बृषभ, मृग, महिष, शार्ङ्ग, हस्ति, मुरारज जैसे भयंकर जानवर निवास करते थे। कादम्बरी बम्पा के निकट स्थित थी जिसके निकट काली नामक एक पर्वत था तथा जहाँ भगवान् पार्ष्णाथ भ्रमण किये थे।^२

जम्बनवन^३—यह मलय पर्वत के पास ही स्थित था^४ जिसकी स्थिति मैसूर के दक्षिण और त्रावणकोर के पूर्व में बतायी गयी है। जम्बन के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे जम्बनवन कहा जाता था।

ईस रत्निका^५—बम्पानगरी से ताम्रलिप्ति जाते समय रास्ते में इसकी स्थिति बताई गयी है। समराज्य कहा में उल्लिखित इस महाटवी की पहचान ठीक ढंग से नहीं हो पाती।

जम्बनवन^६—इस अरण्य की भी स्थिति का पता नहीं चलता है। यह परम्परागत काल्पनिक नाम जान पड़ता है।

पद्मावती^७—विन्ध्य पर्वत मालाओं के मध्य भाग में यह अरण्य स्थित था। इस अरण्य में पहाड़ी नदियों के रूप में नून तथा महावार नदियाँ प्रवाहित होती थी।

प्रेतवन^८—समराज्य कहा में उल्लिखित इस अरण्य का नाम काल्पनिक सा लगता है।

विन्ध्याटवी^९—विन्ध्य पर्वत के पास बने एवं विभिन्न प्रकार के वृक्षों से

१. सम० क० ६, पृ० ५१०, ५१५, ५२९, ५३६।

२. बी० सी० ला—सम जैन कैनानिकल सूत्र, पृ० १७७।

३. सम० क० ५, पृ० ४४५; ६, ५४५।

४. वही ५, पृ० ४४५ (मलय सानु)।

५. वही ७, पृ० ६५६।

६. वही ५, पृ० ४१२; ७, ६८०।

७. वही क० ४, पृ० २८५।

८. वही क० ५, पृ० ४०१।

९. वही ८, पृ० ७९९, ८२१।

आविर्भाव काटकी को विन्ध्याचल कहा गया है। आदि पुराण में इस विन्ध्याचल का उल्लेख है।^१ महावंश में बताया गया है कि असोक नगर से निकल कर स्वयं मार्ग द्वारा विन्ध्याचल की पार कर एक सप्ताह में साम्रज्य पट्टिका जा सकता है।^२ महाभारत में भी विन्ध्याचल वन का उल्लेख मिलता है।^३

सुसुमार—विजयार्थ की उत्तर ओरी के नहरों में विजयपुर नामक नगर के पास ही सुसुमार अरण्य स्थित था। सुसुमार गिरि की पहचान वर्तमान मिर्जापुर जिले में बुनार की पहाड़ियों से की गई है।^४ सुसुमार अरण्य में ही सुसुमार पर्वत की स्थिति बतायी गयी है अतः सिद्ध होता है कि यह अरण्य भी मिर्जापुर में बुनार के पास स्थित रहा होगा।

पर्वत

प्रत्येक देश अपना राष्ट्र की सम्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ वहाँ की जनजात, ऋतु परिवर्तन तथा सुरक्षा की दृष्टि से पर्वतों का अत्यधिक महत्त्व रहता है। भारत की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओं पर फैली शैल श्रृंखलाओं के साथ अन्य पर्वत मालाओं से इस देश के सांस्कृतिक स्वरूप के निर्माण में प्राचीन काल से ही बराबर योगदान मिलता रहा है। सम्राट्त्वं कहा में निम्नलिखित पर्वतों का उल्लेख है।

उदयगिरि^५—सम्राट्त्वं कहा में इसकी स्थिति नहीं बताई गयी है। मात्र वर्णन से नाम ज्ञात होता है। भुवनेश्वर स्टेशन से लगभग चार मील दूरी पर उदयगिरि और खंडगिरि नामक दो प्राचीन पहाड़ियाँ हैं जिन्हें काटकर सुन्दर गुफाएँ बनाई गई हैं।^६ ये दोनों पहाड़ियाँ बारबेल के हाथी गुम्फा शिलालेख के लेखक को कुमार और कुमारी पहाड़ियों के रूप में ज्ञात थीं।^७ खंडगिरि पहाड़ी पुरी जिला में भुवनेश्वर से ३ मील उत्तर-पश्चिम की तरफ स्थित है।^८ इस

१. आदि पुराण ३०।९२।

२. महावंश १९, ६—हिन्दी संस्करण, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

३. महाभारत—आवि पर्व २०।१७; समा पर्व १०।३१; वन पर्व १०।४६; विराटपर्व ६।१७।

४. सम० क० २, पृ० १०७ (विजये सुसुमार अरण्य सुसुमार गिरिम्भि)।

५. घोष—अली हिस्ट्री आफ़ कीशाम्भी, पृ० ३२।

६. सम० क० २, पृ० १३६।

७. जनकीया चन्द्र जैन—जैन साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६७।

८. बी० सी० का—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ़ ऐसियट इंडिया, पृ० १९४।

९. वही पृ० १९४।

पहाड़ी की दोन चोटियाँ हैं—उदयगिरि, नीलगिरि और मलयगिरि। मलयगिरि की चोटी १२३ फीट ऊँची है जब कि उदयगिरि की चोटी ११० फीट ऊँची है। यहाँ इस पर्वत श्रेणी (उदयगिरि) के नीचे एक बेलनाय छुटी है तथा इसमें ४० गुफायें हैं।^१

वाल्हार पर्वत^२—यह नांवार देश के उत्तरतम एक प्रसिद्ध पहाड़ी के नाम से विख्यात था। अजयन इसकी स्थिति का पता नहीं चलता है।

वैताद्य पर्वत^३—यह पर्वत छः सण्डों के मध्य में होने के कारण विजयार्थ के नाम से जाना जाता है। वैताद्य पर्वत की दो श्रेणियाँ हैं (उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी)। इन श्रेणियों में विद्यानगर नगर विद्यमान थे। नेमिचन्द्र शास्त्री ने गंध समूह नगर की स्थिति माणवा^४ में बताया है जो समराज्य कहा में वैताद्य के पास स्थित बताया गया। अतः यह पर्वत भी मातमा में ही होना चाहिये।

मलय पर्वत^५—समराज्य कहा में उल्लिखित इस पर्वत का नाम मागवत पुराण तथा मत्स्य पुराण में भी आया है।^६ बी० सी० ला के अनुसार कावेरी के नीचे पश्चिमी घाट का फैला हुआ दक्षिणी भाग ही मलयगिरि का पश्चिमी भाग है जिसे वर्तमान द्रावनकोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।^७ डी० सी० सरकार ने भी इसकी पहचान द्रावनकोर की पहाड़ियों से की है।^८ बंदन की बहुत मात्रा में प्राप्ति के कारण ही इसे मलय पर्वत (मलयगिरि) कहा गया है।

मंदरगिरि^९—इसे मंदर गिरि अथवा मंदराचल के नाम से जाना जाता

१. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १९४।

२. सम० क०, १, पृ० ४९।

३. वही ५, पृ० ४११, ४५५, ४६०, ४६२, ४६३; ६, पृ० ५००, ५८१-८२, ५९४, ५९५; ८, पृ० ७३६।

४. नेमिचन्द्र शास्त्री—हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिचालन, पृ० ३५६।

५. सम० क० ५, पृ० ४३८, ४४१-४२-४३-४४-४५, ४४९, ४५५, ८, पृ० ८२१, ८४६।

६. मागवत पुराण ५।१९।१६; १।८।३२; ६।३।३५; १२।८।१६; मत्स्य पुराण ६१।३७, १।१२; देखिए—रघुवंश ४।४६।

७. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० २०६।

८. ज्योग्राफिकल डिफायरी आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडियल इण्डिया, पृ० ७१।

९. सम० क० ३, पृ० १९८; ४, पृ० २९६।

का । मुदायों में भी इस पर्वत का उल्लेख है ।^१ बी० सी० ला के अनुसार यह मगधपुर विभाग के बंगाल नामक जिले में स्थित है जो भागलपुर के ३० मील दक्षिण तथा बाँसी के ३ मील उत्तर दिशा में वर्तमान है ।^२ यहाँ भगवान् बुद्ध की प्रतिमा तथा बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं ।^३

मेघ पर्वत—इसकी स्थिति जम्बू द्वीप के मध्य में बतायी गयी है ।^४ मार्कण्डेय पुराण से पता चलता है कि इस पर्वत के पश्चिम में निषाध और परिमल, दक्षिण में नीलगिरि और हेमनद तथा उत्तर दिशा में मृगशयन एवं अरुणि स्थित हैं ।^५ इसे सिमेर की सबसे ऊँची भोटी भावी का समझी है जो ७, ८०० की ऊँची है ।^६ यह बवरीकाश्रम के करीब है तथा संबंधितः एरियन का मेराल पर्वत है ।^७ इसे मद्रास में स्थित एक हिमालय माना जा सकता है, जहाँ से जंगल निकलती हैं ।^८ मेघ पर्वत की यही स्थिति सही जान पड़ती है ।

रत्नगिरि^९—सम्राट् कर्ण ने उल्लिखित यह पर्वत गोपालपुर से चार मील उत्तर-पूर्व तथा बिस्वा की एक शाखा कैलुआ नामक एक छोटे से झोत के किनारे स्थित है ।^{१०} भरत सिंह उपाध्याय ने इसकी स्थिति प्राचीन राजगृह के पास बतायी है ।^{११} कनिष्क ने तो प्राचीन बुद्धकालीन पाण्डव पर्वत की ही रत्नगिरि से मिलाया है ।^{१२} यह पाण्डव पर्वत भी राजगृह के पास स्थित था । उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यह पर्वत प्राचीन राजगृह के पास ही स्थित रहा होगा ।

१. कालिका पुराण, अध्याय १३, २३; भागवत पुराण ४, २३-२४ ।

२. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० २७९ ।

३. बर्ने—भागलपुर, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृ० १६२-६३ ।

४. सम० क० ५, पृ० ४७० ।

५. कूर्म पुराण, पृ० ४७८, श्लोक १४ ।

६. मार्कण्डेय पुराण, बंगवासी एडीशन, पृ० २४० ।

७. धम्मपद १, १०७; जातक १, २०३ ।

८. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १३१ ।

९. बी० सी० ला—ज्योग्राफी आफ अर्ली बुद्धिज्म, पृ० ४२ ।

१०. सम० क० ६, पृ० ५४५; ७, पृ० ६४८ ।

११. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० २२० ।

१२. भरत सिंह उपाध्याय—बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ० १८२ ।

१३. कनिष्क—ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५३१ ।

समरी पर्वत^१—इसकी स्थिति आसाम के दक्षिण में भी जो लक्ष्मी निस्य के नाम से प्रख्यात था। अतः आसाम के अन्तर्गत स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र से इसकी पहचान की जा सकती है।

विन्ध्य पर्वत^२—आदि पुराण में इसे विन्ध्याचल कहा गया है जिसके पश्चिमी छोर को पार कर भरत चक्रवर्ती ने लाट तथा सोरठ देव पर आक्रमण किया था।^३ प्राचीनकाल में यह पर्वत माला मध्यभारत के उत्तर-पश्चिम में विस्तृत था। पथ पुराण तथा कालिदास के मेघदूत में भी इस पर्वत का उल्लेख आया है।^४ दशकुमार चरित से पता चलता है कि विन्ध्य पर्वत से मिला हुआ विन्ध्यारण्य भी था जहाँ बनी एवं भयंकर जंगली साड़ियाँ एवं वृक्ष थे जिसमें जंगली जानवरों के रहने की सुविधा थी।^५ ऋक्ष, विन्ध्या और परियत्र आदि सम्पूर्ण पर्वत श्रेणियों के भूत थे जिसे आधुनिक विन्ध्या कहते हैं।^६ आधुनिक भौगोलिक वेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत गुजरात से पश्चिम तथा बिहार के पूर्वी भाग में ७०० मील के विस्तृत क्षेत्र में है जिसे भरनेर तथा कैमूर आदि विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है।^७ यह टालेमी का ओइन्डीओन है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम स्रोत है।^८ प्राचीन काल में यह पर्वत औषधियों आदि का कोश था।^९

सिलीगढ़ पर्वत^{१०}—वर्णन के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह पहाड़ी आसाम के दक्षिण में अवस्थित थी। इस पहाड़ी से लगा बने वृक्षों से अच्छादित एक जंगल था जिसमें सिंह, अजगर जैसे भयंकर जानवर निवास करते थे।

१. सम० क० २, पृ० १२५; ३, पृ० १६९, १७२।
२. वही २, पृ० १२५; ६, पृ० ५०१; ७, पृ० ६७१; ८, पृ० ७९८-७९९, ८०१।
३. आदि पुराण २९।८८।
४. पथ पुराण—उत्तर काण्ड, बलोक ३५-३८; मेघदूत-पूर्वमेघ, १९।
५. दशकुमार चरित, पृ० १८।
६. ला—ज्योग्राफिकल एसेज, १०७।
७. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३५५।
८. टालेमीज ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० ७७।
९. सम० क० ८; पृ० ८०१।
१०. वही २, पृ० १२५; ४, पृ० ३०७, ६, पृ० ५१६।

• **शुक्रल^१ पर्वत**—समसाक्ष्य कक्षा में उल्लिखित इस पर्वत की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है और न अन्यत्र इसका उल्लेख ही मिलता है।

सुसुमार गिरि^२—विजयार्ध की उत्तर ओर के नगरों में विजयपुर एक नगर है। इस नगर के पास सुसुमार नामक एक अरण्य वा और इसी अरण्य में सुसुमार नामक पर्वत विद्यमान था। कर्ण बनपद के राजा उद्यान के पुत्र राज-कुमार मोचि इसी पर्वत पर रहते थे, जहाँ कौकिल्य नामक महक बनवाया था।^३ बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ नर्व राज्य की राजधानी थी और यह एक किले के रूप में प्रसिद्ध होता था।^४ कुछ विद्वानों ने इसे आधुनिक सुनार की पहाड़ियाँ बताया है जो मिर्जापुर जिले में स्थित हैं।^५

हिमवत (हिमालय)^६—यह जम्बू द्वीप का प्रसिद्ध पर्वत आधुनिक हिमालय है जो भारत के उत्तर में स्थित है। हिम (बर्फ) से सदा आच्छादित रहने के कारण ही इसे हिमवत अथवा हिमालय कहा जाता है। इस पर्वत का उल्लेख अन्य जैन,^७ बौद्ध,^८ ब्राह्मण ग्रन्थों^९ तथा विदेशी विवरण^{१०} में मिलता है। भारत के उत्तर दिशा में पूर्व से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक अनुष की डोरी की भाँति फैला हुआ हिमालय पर्वत ही प्राचीन हिमवत है। इसे पर्वतराज तथा नगाधिराज कहा गया है। जैन परम्परा के अनुसार यह जम्बूद्वीप का प्रथम कुलाचल है जिसपर ११ कूट हैं। इसका विस्तार १०५२ $\frac{३}{४}$ योजन है, तथा इसकी ऊँचाई १०० योजन तथा गहराई २५ योजन बताई गयी है। हिमालय तीन भागों में विभक्त है—उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तर माला के बीच

१. सम० क० ४, पृ० ३१०।

२. वही २, पृ० १०७ (विजये सुसुमारे रण्णे सुसुमार गिरिस्मि), १०८।

३. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १५२।

४. मज्झिम निकाय, १, ३३२-८; २, ९१-९७।

५. घोष—अर्ली हिस्ट्री आफ कौशाम्बी, पृ० ३२; तथा भरत सिंह उपाध्याय—बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० ३३६।

६. सम० क० ६, पृ० ५०२ (हिमवन्त पम्बव गयस्स वरिह रुमये)।

७. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, १, ९; आविपुराण २९।६४।

८. मलालशेखर—दिव्यशतरी आफ पाली प्रायर नेप्थ, १, १३२५।

९. ऋग्वेद १०।१२१।४; अथर्ववेद १२।१।२; मारकण्डेय पुराण, ५४, २४, ५७, ५९।

१०. टालेमीज ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १९।

संस्कृत-संस्कृत है।^१ अन्य अनेक बड़े नदियों के आरम्भ होती हैं जिनकी समस्त लंबी खोदी २५, ६२१ फुट है। सब नदियों का कुल बंध नेपाल, सिक्किम और मुख्य राज्य के अन्तर्गत है जहाँ सर्वथा तुषार पड़ती रहती है।

नदियाँ

उभराइका कहा में निम्नलिखित नदियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

गंगा—सबराइका कहा के कपा प्रसंग में इसका उल्लेख आया है। गंगा नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नदी स्तुति में मिलता है।^२ इसका उल्लेख विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न नामों से हुआ है। महाभारत तथा भागवत पुराण में इसे अलकानन्दा,^३ भागवत पुराण में एक अन्य स्थान पर यमुना,^४ रघुवंश में भागीरथी तथा जाह्नवी^५ के रूप में उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार गंगा-यमुना के बीच रहने वाले लोग सम्माननीय समझे जाते थे।^६ पञ्च पुराण के अनुसार गंगा नदी की सात शाखाएँ थीं, यथा—विंताङका, नल्मिनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिन्धु।^७ भागीरथी गंगा हिमालय से निकल कर गंगोत्री नामक स्थान में गिरती है। तत्पश्चात् हरद्वार से होते हुए उत्तर के नीचे मुल्दा अहर से दक्षिण की तरफ मुड़ती है जहाँ यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है। इलाहाबाद से राज-महल तक यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और राजमहल से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।^८ प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के भारतीय जीवन के आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक के केन्द्र हरद्वार, कानपुर, प्रयाग, बाराणसी तथा पटना आदि नगर गंगा के ही तट पर स्थित हैं।

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० १११।

२. सम० क० २, पृ० १५६; ३ पृ० १९८; ४, पृ० २३४।

३. ऋग्वेद १०।७५।५।

४. महाभारत—आदि पर्व, १७०, २२; भागवत पुराण ४, ६, २४; ११, २९, ४२।

५. भागवत पुराण ३, ५, १; १०, ७५, ८।

६. रघुवंश ७।३६; ८।९५; १०।२६।

७. तैत्तिरीय आरण्यक २।२०।

८. पञ्चपुराण, स्वर्ण काण्ड, अध्याय २, श्लोक ६८।

९. यम० पृ० ३०—ज्योत्स्निकल विधानरी, पृ० ७९; वेदिए—बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिमन्ट इंडिया, पृ० ८९।

सिन्धु^१—इसका उल्लेख बृहत् संहिता तथा अष्टाध्यायी में भी हुआ है।^२ फाहियान के विवरण में इसे सिन्धु कहा गया है।^३ यह हिमालय की ढाल से बहती हुई उत्तरी-पश्चिमी सीमाना क्षेत्र से होकर बंगाल, सिन्ध तथा अंत में पश्चिमी हिंद महासागर में जाकर मिलती है।^४ प्राचीन ग्रीक विवरण के अनुसार सिन्धु की सात सहायक नदियाँ थीं, यथा—हाइद्रोंदस (रावी), अकेसिन (बेनास), हाइमेसिस (विपासा-बीज), हाइडास्पस (मितास-कोरम), कोफीन (काबुल), पेरेनास, सेपेरनास और सियानो।^५ चन्द्र का मेहरोलीस्तम्भ लेख भी सिन्धु के यात मुहाने का वर्णन करता है।^६

सिन्ध्रा^७—यह नदी मालवा के पठार से निकल कर उज्जयिनी होती हुई बम्बल में गिरती है। इसका दूसरा नाम विद्याक्ष भी है।^८ काकियास के अनुसार यह एक ऐतिहासिक नदी है जिसके तट पर उज्जयिनी नामक प्रसिद्ध नगर बसा था।^९ बी० सी० ला के अनुसार यह म्वालियर राज्य की एक स्थानीय नदी है जो बम्बल (बर्मबती) में जाकर गिरती है।^{१०} स्कन्द पुराण में सिन्ध्रा और साता नामक दो नदियों के संगम को सातासंगम कहा गया है जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था।^{११} जैन ग्रन्थ आवश्यक शूर्पी में भी इसका उल्लेख मिलता है।^{१२}

श्रुमुवाकुका^{१३}—इस नदी की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। समभवतः यह विन्ध्यागिरि से निकलने वाली झरने की जाति कोई छोटी नदी रही होगी।

१. सम० क० २, पृ० १४८।
२. बृहत् संहिता १४, १९; अष्टाध्यायी-४।३।३२-३३; ४।३।९४।
३. लीग (Legge)—फाहियान, पृ० २६।
४. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ् ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १२७।
५. जे० सी० सिकदार—स्टडीज इन भववती सूत्र, पृ० ५५१-५२।
६. चन्द्र का मेहरोली स्तम्भ—‘तीर्था सप्तमुखावि’... ‘सिन्धोः’ देखिए—बी० सी० सरकार-सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स, पृ० २७५।
७. सम० क० ४, पृ० ३१८-३९।
८. मेघदूत—पूर्वमेघ २७-२९।
९. रघुवंश—६।३; मेघदूत—पूर्व मेघ २७, २९, ३१।
१०. बी० सी० ला—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ् ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३८७-८८।
११. स्कन्द पुराण, अध्याय ५६।
१२. आवश्यक शूर्पी, पृ० ५४४।
१३. सम० क० ६, पृ० ५४४; देखिए—जैन धर्म का भौतिक इतिहास, पृ० ३९७-३९९।

तृतीय-अध्याय शासन-व्यवस्था

राजा

राजतंत्र का अस्तित्व वैदिक साहित्य से ही ज्ञात होता है। वैदिककाल में बहुत से परिवार (कुल) मिलकर एक विस (एक सामाजिक संगठन) और बहुत से विस मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। कुल का अधिपति कुलपति कहा जाता था। इस प्रकार एक कुलपति अपने गुण, धैर्य और नेतृत्व की क्षमता के कारण विसपति^१ और विसपति से जनपति बन सकता था।^२ धीरे-धीरे कई जनपद मिलकर महाजनपद और फिर राज्य बने। राज्य का अधिपति राजा कहा जाने लगा। कौटिल्य ने प्रजापालन के लिए राजा का होना आवश्यक बताया है।^३

प्राचीन काल के राज्य मुख्यतः दो प्रकार के थे, राजतंत्र और गणतंत्र। मुत्सकाक तक आते-आते प्रायः गणराज्य समाप्त हो चुके थे और राजतंत्र का ही प्रचार प्रसार एवं प्रभाव बढ़ता रहा। राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति में राजा ही सर्वोत्तम होता था। वही राजतंत्र, सेना, प्रशासन और न्याय पालिका का प्रधान होता था।^४

सम्राट्त्व कहा में भी राजतन्त्रात्मक शासन का उल्लेख है।^५ यद्यपि राजा स्वैच्छाकारी होते थे तथा उनका पद भी वंश परम्परागत होता था फिर भी वे प्रजा के हितधी एवं शुभचिन्तक होते थे।^६ दुष्ट एवं अत्याचारी राजाओं की निंदा की जाती तथा उसके विरुद्ध विद्रोह भी होते थे।^७

१. मैकक्रिडिल-ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३८।

२. ए० यस० अल्तेकर—स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ७६।

३. अर्जुनाष्टक, १, १३, (तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा नम्यभिचारयेत्)।

४. जी० सी० चौधरी-पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्दर्न इंडिया फ्रॉम जैन सोर्सेज, पृ० ३३३।

५. सम० क० ४, पृ० २६२; ९ पृ० ८६०-६१, ९५४।

६. वही २, पृ० ११३, ११७; ४, पृ० ३४२, ३६१; ५, पृ० ४८५-८६; ७ पृ० ७०९; ८, पृ० ८४५।

७. वही ५, पृ० ४८२।

राजा के गुण

प्राचीन काल में राजा के अन्दर धार्मिक एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए राजा की आवश्यकता मानी जाती थी। राजपक्ष अत्यधिक नीरव, महत्व तथा विस्मैसरियों से युक्त था। परिणामतः राजा साधारण व्यक्तियों से भिन्न होता था। सम्राट् व कहा में आया है कि राजा को सुकृत (सत् कर्म करने वाला) तथा धर्म-अधर्म की व्यवस्था रखने में संलग्न रहना चाहिए, साथ-साथ उसे प्रजा पालन, सामंत मण्डल को बंध में रखने वाला, धीन-अवाधों का उपकार करने वाला तथा कीर्तिमान होना चाहिए।^१ इसी ग्रन्थ में उल्लिखित है कि राजा को धरणावतवत्सल तथा धर्मार्थ साधनों में रत होना चाहिए।^२ निखीष भाष्य में बताया गया है कि राजा को सतकर्मों का पक्षपाती होना चाहिए न कि बुरे कर्मों का; साथ-साथ यदि वह जन संघर्ष का प्रयत्न नहीं करता तो शीघ्र नष्ट हो जाता है।^३ व्यवहार भाष्य से पता चलता है कि राजा को प्रजा से दशर्षा भाग कर के रूप में लेना चाहिए; लोकाचार, वेद और राजनीति में कुशल तथा धर्म में अज्ञान होना चाहिए।^४

आदि पुराण में उल्लिखित है कि राजा को अपने आंतरिक शत्रुओं (क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह आदि) को जीतकर बाह्य शत्रुओं को भी अपने आधीन करना चाहिए; धर्म, धर्म और काम का सेवन करना चाहिए; राजसत्ता के भव में न आकर विवेक द्वारा यथार्थ न्याय का पालन करना चाहिए; युवावस्था, रूप, ऐश्वर्य, कुल, जाति आदि गुणों को प्राप्त कर अहंकार नहीं करना चाहिए तथा अन्याय, अत्यधिक विषय सेवन एवं अज्ञान इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए।^५ सोमदेव ने यशस्तिलक में राजा को सद्गुणों का अनुगामी बताते हुए कहा है कि प्रजा को भी राजा का ही अनुकरण करना चाहिए।^६

अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसे अभिगामिक गुण (अमृद परिवारत्व, वयस सामन्तता, शूलित्व, प्रिय वादिता, धार्मिकता तथा दूर दक्षिता आदि) प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण तथा आत्मसयत्न गुण (शक्तबाहुय्य, स्मरण शक्ति बाला, धीर, वीर, दूरदर्शी, क्रोध संवर्धन की क्षमता

१. सम० क० २, पृ० १४२; ८, पृ० ७३१-३२।
२. वही ९, पृ० ८५९।
३. निखीष भाष्य १५, ४७९९; देखिए—आदि० ४।१६३।
४. व्यवहार भाष्य १, पृ० १२८ अ।
५. आदि० ४।१६४-६५-६६-६७-६८-६९।
६. यशस्तिलक ४।९५।

४४ : राजराजवन्दना : एक सांस्कृतिक अध्ययन

श्रेष्ठ गीर्तित तथा उत्तार) आदि से युक्त होना चाहिए।^१ राजवत्सव्य स्मृति में भी राजा को उत्साही, स्खल कण्ठ, कृष्ण, धृष्टसेवी, निमग्नज, कुलीन, सत्यवादी, प्रिय, बलीर्षसुवी, स्मृतिवान्, प्रियवादी, धार्मिक, अभ्यसनी, वैदित, बहादुर, रहस्यवेत्ता, राज्य प्रबन्धक, अस्त्र विद्या और राजनीति में प्रवीण बताया गया है।^२

इन सब अन्य साधनों में राजा के गुणों का वर्णन किया गया है जिनसे समराज्य कहा में प्राप्त सामग्रियों की पुष्टि होती है। समराज्य कहा तथा अन्य साधनों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में सर्व गुण सम्पन्न होता था तथा वह सदैव प्रजा-हित का ध्यान रखता था। वह अपने सुख की कामना न करके प्रजा के कल्याण (वीन, अनाथ आदि की सहायता तथा रक्षा) तथा राज्य हित की कामना करता था। किन्तु जो राजा इन सभी गुणों के विरुद्ध आचरण करके स्वैच्छिकारी हो जाते थे, उनके विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह होते थे तथा उनकी भर्त्सना होती थी। फलतः उनका राज्य लीज ही नष्ट हो जाता था।

राजा-महत्त्व

प्राचीन काल में राजाओं का अत्यधिक महत्त्व था। समराज्य कहा में उसे नरपति^३ कहा गया है। कन्नौज के राजा जयचन्द के अभिलेख (संवत् १२२५) में भी राजा के लिए 'नरपति' शब्द का उल्लेख किया गया है।^४ वे भान और विक्रम के बनी होते थे।^५ राजा-महाराजा अंतःपुर, अमात्य, महासामन्त, सामन्त और नरत्वातियों से घिरे रहते थे,^६ तथा उनके द्वारा सम्मानित होते थे। उनकी सेवा के लिए प्रतिहारी^७ तथा सुरक्षा के लिए जंगरक्षक^८ नियुक्त

१. अर्णोपाख ६, १।

२. राजवत्सव्य स्मृति, राजधर्म प्रकरण, श्लोक ३०९-३१०।

३. सम० क० ४, पृ० ३४५, ३५८; ५, पृ० ४४१, ४७४; ७, पृ० ६४७, ६६९, ६९३।

४. इंडि० ऐंटी० १५, पृ० ६।

५. सम० क० ७, पृ० ६०५।

६. वही ६, पृ० ५६४।

७. वही ५, पृ० ४८१, ४८२; ७, ६९१, ६९५, ७०५; देखिए—बाहुदेवसरण अजनाल—हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० ४४।

८. वही ५, पृ० ३६७; ८, ७७५; ९, ९०६।

राज्य के १) राज्य का शासन अधिक होता था २) राजा कीर्तिमान तथा काष्ठ आदि विभिन्न धातुओं से बना होता था ३) राजा की शक्ति का भी संरक्षण करता था ४)

अति बुद्धि से राजा का शासन है कि राजा को न्यायपूर्ण आजीविका चलाने वाले सिद्ध बुद्धि का शासन भी आवश्यक करते हैं। पुष्ट पुष्टों का विग्रह करता चाहिए ५) प्रजासिद्ध के लिए राजा को अधिक काम करना अभिहित है ६) राजाद्वारा राजा में उत्कृष्ट राजा के पद की शक्ति तथा महत्त्व उत्कृष्ट कार्यक्षमता पर आधारित है । राजा का पद अत्यधिक जिम्मेदारियों से परिपूर्ण होता था और जो राजा इस जिम्मेदारी का पालन अपने परिश्रम, कार्य-कुशलता आदि के अनुसार करता था उसका सर्वोच्च सम्मान तथा महत्त्व था । प्रजा सम्मान के साथ उसकी आज्ञा का पालन करती थी । ऐसे नृपति का सम्मान सामन्त, ब्राह्मण, मंत्री, पुरोहित, नगरवासी तथा सम्पूर्ण अन्य अधिकारी भी करते थे । इन्हीं सब कारणों से राजा की अन्य व्यक्तियों से भिन्न बताकर उसे श्रेष्ठ तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था ।

मुबराज

प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए राज्य में मुबराज, मंत्री, पुरोहित, सेनाध्यक्ष आदि का होना आवश्यक समझा जाता था ।

अधिक होने के पूर्व की अवस्था को मीवराज कहा गया है । १ मुबराज पद राजकुमार अथवा राजवंश के विश्वसनीय व्यक्ति को ही सौंपा जाता था । २ वह प्रांतीय प्रशासन का कार्यभार वहन करता था । ३ मुबराज को ही राज में अधिकृत करके राज्य की सत्ता भी सौंप दी जाती थी । ४

१. सम० क० ४, पृ० २६२; ५, ३९४; ६, ५२४, ५६५; ९, पृ० ८६०-६१, ९५४ ।
२. वही १, पृ० १५; २, पृ० ७६; ९, ८८१ ।
३. वही २, पृ० ११३, ११७; ४, ३४२, ३६१; ५, ४८५-८६; ७, ७०९; ८, ८४५ ।
४. आदिपुराण ४२।२०२ ।
५. वही ४२।१३७-१९८ ।
६. निधीय जूनी ११, ३३६३ की जूनी (दोष मुबरायाणां निमित्त तान् मुबराजं अण्णति) ।
७. सम० क० २, पृ० १४७; ५, पृ० ४८१, ४८५; ६, ५६९; ७, ६०७, ६२९, ६९५ ।
८. वही ६, पृ० ५६९ ।
९. वही ६, पृ० ४८५ ।

भीयं सम्राट अशोक ने राजकुमार कुशाक और साध में कुमार सम्प्रति को युवराज के रूप में उत्तराधिकारी का शासन प्रबन्ध सीखा था जिसे कुमार सुक्ति कहा गया है ।^१ व्यवहार भाष्य से पता चलता है कि कुछ राजा अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को युवराज पद देते थे जिससे राज्य गृहयुद्ध की विभीषिका से बच जाता था, जिन्हें हम सम्पन्न राजा कह सकते हैं, किन्तु कुछ राजा ऐसे भी थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् ही उसके पुत्र को राजा बनाया जाता था, जिन्हें हम निरपेक्ष राजा कह सकते हैं ।^२

कभी कभी एक से अधिक राजपुत्रों के होने पर राजा द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी और जो परीक्षा में सफल होता उसे युवराज बना दिया जाता था ।^३ किन्तु सम्राट् अशोक ने ऐसे उल्लेख नहीं मिलते । यहाँ राजकुमार को विविध कलाओं और विद्याओं से युक्त बताया गया है ।^४ राजकुमार के लिए लेख, गणित, आलेख्य, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समताल, वृत्त, जनबाध होरा, काव्य दकर्मार्तिकम् (भूमि उपज संबंधी विषय), अट्टावाय (अर्थ संबंधी-ज्ञान), अन्नविधि, पान विधि, शयन विधि, आर्या, प्रहेलिका, मागधिका गाथा, गीति, श्लोक, मधुसिक्ख, गंधयुक्ति, आभरण विधि, तरुण प्रीति कर्म, स्त्री लक्षण, पुरुष लक्षण, हय लक्षण, गज लक्षण, गो लक्षण, श्वेध लक्षण, मणि लक्षण, वक्र लक्षण, छत्र लक्षण, दण्ड, लक्षण असि लक्षण, काकिनी लक्षण (सिक्की की जानकारी), चर्म लक्षण, चन्द्र चरित, सूर्य चरित, राहु चरित, ग्रह चरित, सुबा-कार (आकार मात्र से रहस्य जानने की कला), विद्यागत, भ्रमगत, रहस्यगत, संभव (संभवतः प्रसूति विज्ञान), चार (तेज गमन करने की कला), प्रतिचार (उपचार); व्यूह, प्रतिव्यूह, स्कन्धावारमान (शिविर ज्ञान), नगरमान, वास्तुमान (वास्तु कला), स्कन्धावारनिवेशम् (छात्रनियों का रचनात्मक ज्ञान), नगरनिवेशम्, वास्तु निवेश, इण्डस्त्र (वाणविद्या), तत्त्वप्रवाद (तत्त्व ज्ञान), अथवशिक्षा, हस्ति शिक्षा, मणि शिक्षा; अनुबोध, हिरण्यवाद, सुवर्णवाद, मणिवाद, जालुवाद, बाहु युद्ध, वण्ड युद्ध, मुष्टि युद्ध, अस्त्र युद्ध, युद्ध, नियुद्ध (कुश्ती लड़ने की कला), युद्ध-नियुक्त (धमासान युद्ध की कला), सूत्र क्रीडा, बल्ल क्रीडा, बाह्य क्रीडा, गलिका क्रीडा, पत्रच्छेद्य, कटकछेद्य (सैन्य शैवक), पत्रच्छेद्य, सचीव, निर्जीव, लकुमस्त

१. निधीय पूर्ण २, पृ० २६१-६२ ।

२. व्यवहार भाष्य २, २७ ।

३. वही ४, २०९; ४, २६७ ।

४. सम० क० ९, पृ० ८६३ (सयल सत्त्वकला संपत्ति सुंदर पत्नी कुमारप्राप्त) ।

कांसि सत्त्व और विद्या का उल्लेख है ।^१ इन कलाओं का विशेष निबन्ध ब्रह्माय पत्र में दिया गया है । कलिचक्र का रत्न के अतिरिक्त में युवराज के योग्य केन्द्र-रूप गणना-व्यवहार विधि का वि सम्पूर्ण विद्याओं की प्राप्त होने के बाद कारवेकको युवराज बनाने का भी उल्लेख है ।^२

सम्पूर्ण कलाओं और विद्याओं से युक्त राजकुमार को युवराज और उत्तरराज (राजा की इच्छा पर) अतिरिक्त संस्कार के पश्चात् सम्पूर्ण राजसत्ता सौंप दी जाती थी । यद्यपि बड़ा राजपुत्र राजसत्ता का अधिकारी होता था फिर भी खुशी एवं महत्व के अवसर पर राजा द्वारा अन्य राज पुत्रों को पारितोषिक स्वरूप धान, आकर, मद्य आदि वितरित किये जाते थे ।^३ संभवतः अन्य राजपुत्रों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता था जिससे राज्य में विद्रोह आदि की सम्भावना न रह जाय ।

उत्तराधिकारी और राज्य-अभिवेक

प्राचीनकाल में अधिकतर राजपद वंश परम्परा से ही प्राप्त होता था । राजा-महाराजा अपने जीवन के अन्तिम आश्रम में राज पद अपने अपने बड़े पुत्र की सौंप देते थे । सम्राट् कहना में राजा प्रव्रज्या ग्रहण कर अंशज अर्च का पाठन करने के उद्देश्य से अपने बड़े पुत्र को अभिषिक्त कर राज सत्ता सौंप देते थे ।^४ जहाँ बड़े पुत्र को अभिषिक्त कर राजसत्ता सौंप दी जाती थी वहीं छोटे पुत्र को युवराज बना दिया जाता था ।^५ वैदिक काल में भी ज्येष्ठ पुत्रों एवं पुत्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी ।^६ रामायण^७ तथा महाभारत^८ में भी ज्येष्ठ

१ सम० क० ८, पृ० ७३४-३५; देखिए—अग्नि पुराण राजवर्ग, पृ० ४०६ (वर्मावर्कामशास्त्राणि अनुर्वेदश्च शिक्षयेत् ॥ शिल्पानि शिक्षयेच्चैन नाप्री-मिष्या प्रियं ववेत् ॥); मनु० ७, ४३ में वेद तत्त्वज्ञान आदि की शिक्षा की बात कही गई है ।

२ श्री० सी० सरकार—सेले,ट इन्स्ट्रिक्सन्स, पृ० २०७—“ततो केन्द्र रूप-गणना-व्यवहार-विधि विचारदेन सर्व विद्यावदातेन नव वसानि योवराज पसासित” कारवेक अमिलेख ।

३ सम० क० ८, पृ० ७७३ ।

४ वही १, पृ० ६९; ८, पृ० ८०५, ८३७; ९, पृ० ९७८; देखिए निजीय^१ पृ० ३, पृ० ४८ ।

५ वही २, पृ० १४७; ७, पृ० ६०७; ८, पृ० ७७३ ।

६ श्री० श्री० कावे—वर्णशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृ० ५९५ ।

७ रामायण २।३।४०, २।३।४३६ ।

८ महाभारत—सभा पर्व ६८।८ ।

पुनः की ही 'राज्यवर्धन' मंत्री बनाया गया है। कीर्तिस्म ने लिखा है कि 'सामंत-धर्म' की श्रेष्ठतम कल्पना पुनः की ही राजा बनाता व्यवहार है।^१ जमु ने भी लिखा है कि 'प्रदेश' पुनः अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है।^२ हर्षचरित में भी उल्लिखित है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पश्चात् बड़े पुनः राज्यवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था।^३

सम्राट् कह्य में उल्लिखित है कि राजसत्ता प्राप्त करने के पूर्व घोषणा कराई जाती थी और महादान, पूजा आदि के द्वारा अपूर्व उत्साह मनाया जाता था। दूसरे दिन एक बहुत बड़े समारोह में राजा, सामंत, मंत्री, पुरोहित तथा अन्य नागरिकों के अन्य राजा द्वारा विभिन्न नदियों, समुद्रों एवं तीर्थों आदि से लाये गये सुगन्धित जल से अभिसिक्त किया जाता था तथा सामंत, मंत्री, पुरोहित आदि आसीर्वादि देते थे। तत्पश्चात् उसे सिंह धर्म पर बैठाना जाता था और राजसत्ता लया कर संप्रयुता का प्रतीक छत्र और सिंहासन प्रधान किया जाता था।^४ राज्याभिषेक के लिए आवश्यक आंगणिक सामग्रियों में दो मछलियाँ, सुगन्धित जल से भरा हुआ कनक कलश, श्वेत पुष्प, महापद्म, अञ्जना, पुष्पी-विण्ड, कुश, दधिपूर्ण पात्र, महारत्न, मोरोचन, सिंह धर्म, श्वेत छत्र, मद्रासन, चामर, ध्वजा, स्वच्छ नदिरा, गज मण, भाग्य और दुकूल आदि का उल्लेख है।^५

वैदिक काल में भी राज्याभिषेक के समय होने वाले राजा को सिंह धर्म पर बैठकर पवित्र नदियों तथा समुद्रों से लाये हुए जल से स्नान कराया जाता था। वैदिक मंत्रों के साथ पुजारी यह संस्कार सम्पन्न करता तथा राजा को शक्ति आदि प्रदान करने वाले देवों की उपासना कराता था। तत्पश्चात् पवित्र धर्म गन्धों की शपथ दिखाई जाती थी।^६ महाभारत में भी राज्याभिषेक के समय धर्म के अनुसार प्रशासन के लिए शपथ ग्रहण करने का उल्लेख है।^७ किन्तु सम्राट् कह्य में धर्मश्रमों की शपथ का उल्लेख नहीं है।

१. अर्धशास्त्र १।१७।

२. जमु० १।१०९।

३. हर्षचरित, पृ० २००।

४. सप्त० क० ७, पृ० ७२६; देखिए—मिश्रीय धूर्ति २, पृ० ४५०; ६, पृ० १०१।

५. बही २, पृ० १५२; ५, पृ० ४८३-८४।

६. ए० यस० अल्लेकर—स्टेट एण्ड अवरमिंट इन ऐजियन्ट इंडिया, पृ० ७८।

७. महाभारत, १२।५।१०६-०७ "प्रतिष्ठा आशिरोहस्त ममता कर्मणा निरा। पालयिष्याम्यहं भीमं ब्रह्म हस्तेन वासकृत्।

२. राज्यसमन्त में भी-राज्य के अधिवेक के समय आसमन्त, अनुमान और अन्य की स्थितियों द्वारा चार सन्तों में समुदाय का काल के आने का कहना है। समुदाय के साक्षात्कार-पक्ष की स्थितियों का, बल काया गया। कुछ दुरेष्टि-एवं नृप मुनि बलिष्ठ ने राज और तीक्ष्ण की रत्न बलिष्ठ-सिंहारक पर, बँटाया। समसे पहले बलिष्ठ एवं अन्य मुनियों ने राज पर बलिष्ठ एवं सुमन्त्रित बल सिद्धांत। उत्प-पक्ष में कुमादियों, मन्त्रियों, सिद्धांतियों एवं बलिष्ठ-सिद्धांतों ने, भी बल सिद्धांत। बलिष्ठ ने राज के छिर पर बलि प्राचीन मुमुक्षु बँटा।^१

राज ने लिखा है कि मुनि मुमुक्षु ने कुछ दुरेष्टि से अधिवेक सम्बन्धी सभी मन्त्र कार्य करते पये और राजा ने स्वयं अपने हाथों आंगणिक बल से परिपूर्ण कलश के मन्त्रपूज बल की बार छोड़ते हुए आत्मवर्चक कन्धारीय का राज्याधिकार किया। उस अवसर पर सभी मन्त्रियों, तीक्ष्णों आदि से बल काया गया। साथ-साथ वैदिक प्रथा के अनुसार सब प्रकार की आधिकारिक, कल, सन्तरी स्थानों की मिट्टी (सम्राज्य कहा में इसे पुष्पी पिण्ड कहा गया है) तथा रत्न आदि एक-जित किये गये थे।^२

अधिवेक संस्कार का चलनेस अन्य ब्राह्मण^३ तथा जैन ग्रन्थों^४ में भी मिलता है।

सामन्त

कुछ विचारकों के अनुसार राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रवृत्तियों के कारण राज्य व्यवस्था का सामन्तवादी ढाँचा गीर्वाण काल और विशेषकर गुप्त काल में प्रारम्भ हुआ।^५ छठवीं शताब्दी में विजित जमींदारों को सामन्त के रूप में व्यवहृत किया जाने लगा।^६ कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इन पड़ोसी जमींदारों की

१. वेदिए—रामायण—युद्ध काण्ड।

२. वासुदेवशरण अम्बाला—काकम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १३३।

३. महाभारत—शांति पर्व ४०।९ ११; विष्णु धर्मोत्तर २।१८।२-४; अग्नि-पुराण-अध्याय २१८; हर्षचरित, पृ० १०३।

४. जम्बू द्वीप प्रकल्प ३।६८; भागवतक पुराणी, पृ० २०५; निखील पुराणी, २, पृ० ४६२-६३; ३, पृ० १०१; उत्तरसम्भवत डीका, ८, पृ० २४०; तात्त्विक कथा, १, पृ० २८; आदि पुराण ११।३९-४५; १६।१९६-२१५; १६। २२५-२३३; २३।६०।

५. आर० धर० वर्मा—भारतीय सामन्तवाद, पृ० २।

६. वही पृ० २४-२५।

सम्राट् सातवाहन का प्रमाण मिलता है।^१ जीर्णकाक के पत्रात् इसका प्रयोग पड़ोसी कुर्मि के जीर्णरथ के सिद्ध किया जाने लगा^२ न कि जागीरदार के कथ में।^३

सैन्धीय सत्ताधी में सामंत शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में भूस्वामी के अर्थ में किया जाने लगा; क्योंकि शान्तिवर्मन (ई० सन् ४५-७०) के पक्ष्म अभिलेख में सामंत कुशामाया का उल्लेख प्राप्त होता है।^४ उसी सत्ताधी के अन्तिम काल में दक्षिणी और पश्चिमी भारत के राजपूतों में सामंत का उल्लेख जागीरदार (भूस्वामी) के अर्थ में प्राप्त होता है।^५ उत्तर भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग उसी अर्थ में बंगाल अभिलेख और मौखरी सासक अमलवर्मन के बदावर पहाड़ी मुद्रा अभिलेख में उल्लिखित है, जिसमें उसके पिता को सामन्त कुशामयी (भूस्वामियों में सर्वश्रेष्ठ) कहा गया है।^६ दूसरे यशोधरवर्मन (ई० सन् ५२५-५३५) के मयसौर स्तम्भ लेख में भी सामंत का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें वह समस्त उत्तर भारत के सामंतों को अपने आधीन करने का वादा करता है।^७

सम्राट् कर्ण कहानें सामंतवादी प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सामन्त लोग राजा-महाराजाओं के आधीन शासन करते थे। वे कर वाता नृपति के रूप में जाने जाते थे तथा राजा महाराजाओं का सम्मान करते थे।^८ सामन्तों के पास अपनी निजी सेना एवं दुर्ग रहता था।^९ फिर भी वे स्वतन्त्र शासक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। बाकायतों के सामन्त नारायण महाराज और शत्रुघ्न

१. अर्धशासन १, ६।
२. मनु० ८, २८६-९; याज्ञ० २, १५२-३।
३. जी० यन्। दत्ता-हिन्दू का आग्न हनहेरिटेन्स, पृ० २७।
४. राजबली पाण्डेय-हिस्टारिकल एण्ड लिटरेरी इन्सक्रिप्शन्स, न० २९, १-३।
५. कल्कन जी गोपाल-‘सामन्त—इट्स बैरिंग सिगनीफिकेंस इन ऐसियन्ट इंडिया’—जर्नल आफ दी एज्युक एसियाटिक सोसायटी अप्रैल १९६३ में।
६. कार्पस इन्सक्रिप्शनम् इंडिकैरम, ३, नं० ४९, १-४।
७. सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ३९४, पंक्ति ५।
८. सम० क० २, पृ० १४७; ५, पृ० ३६५, ३८३, ४८१-८२, ४८५, ४८७; ७, पृ० ६३३, ६३५, ६९४; ८, ८४१; ९, ९३६, ९६१-६२, ९६४, ९७३, ९७६, ९७८।
९. वही ७, पृ० ७२६।
१०. वही २, पृ० १४७-४८।

महाराज, वैष्णवों के समर्थक, और सैनिकों के समर्थक भाग्यशक्ति की अपने ही राज्य के कुछ भागों की सारसुआरी वसूली करते समय अपने सैनिकों की अनुमति लेनी पड़ती थी।^१ राष्ट्रकूट शासक बालिष्ठाव द्वितीय का सामंत बुधवर्ध ने भी एक राज वसूली करने के लिए अपने सम्राट से आज्ञा माँगी थी।^२ राष्ट्रकूट नृपति भुव के सामंत अक्षरवर्ध ने भी राज वसूली की आज्ञा माँगी थी।^३ इसी प्रकार मरवाह नरेश अववर्मा के आदेश से उसके सामंत बन्धुवर्ध ने भूमि वसूली किया था।^४

सामंत नृपति युद्ध-काल में सन्तु पर विजय पाने की कालसा से अपने सम्राटों की सैन्यबल की सहायता भी करते थे।^५ अन्य साक्ष्यों से भी पता चलता है कि सामंत लोग अपने सम्राटों की सैनिक मदद करते थे।^६ दक्षिण कर्नाटक का नरसिंह बालुवर्ध (११५ ई०) अपने सम्राट की ओर से प्रतिहार सम्राट महीपाल के विरुद्ध युक्तप्रान्त में जाकर लड़ा था।^७

कभी-कभी सामंत-नृपति स्वतंत्र शासक बनने के लिए अपने स्वामी सम्राट के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे जिसका दमन करने के लिए स्वामी-नृपति सैन्य शक्ति का सहारा लेते थे।^८ विद्रोही सामंतों को पराजित हो जाने पर कड़ी अपमानजनक बातनाएँ सहन करनी पड़ती थी।^९ कभी-कभी उनसे विजेता के अवशाला, हस्तशाला आदि में दंड स्वरूप सजा दिलवाई जाती थी।^{१०}

केन्द्रीय सत्ता कमजोर पड़ने पर सामंत-नृपति स्वतंत्र भी हो जाते थे। बघा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की अवसिति पर उसके अनेक सामंतों ने 'महाराजा-चिराज परमेश्वर' आदि उपाधियाँ धारण कर ली थी।^{११}

१. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली ६, पृ० ५३; इण्डियन ऐंटीक्वेरी ६, पृ० ३१-३२।
२. इंडि० ऐंटीक्वेरी १२, पृ० १५।
३. इपि० इंडि० ९, पृ० १९५।
४. वही ९, पृ० १२०-३।
५. वही १२, पृ० १०१।
६. अल्तेकर—राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ० २६५।
७. सम० क० १, पृ० २७; २, १४७, १५३-५४; ८, पृ० ७७१-७२।
८. कुमारसाल प्रबंध, पृ० ४२।
९. इपि० इंडि० १८, पृ० २४८।
१०. वही १, पृ० १९३; ३, पृ० २६१-७।

सम्राट्पुत्रक कहा में महासामन्तों को भी उल्लेख है जो स्वतंत्र राज्यों के लोगों ही केवल राजों के अनेक सामन्तों के अधिकार तथा सम्राट् के दरबार में नियुक्त होते थे ।^१ महासामन्तों के स्वतंत्र राज्यों के वैधानिक सम्मान भी होते थे ।^२ उनके अधिकार में उनकी भिन्न सेवा, धर्म तथा कोष-आदि होते थे ।^३ अतः यह स्वतंत्र सम्राट् का निकटस्थ, विश्वसनीय और सम्मान अर्हों की तरह सम्मान समझा जाता था । हर्ष के दरबार में अनेक महासामन्त और राजा उपस्थित थे, इनकी तीन श्रेणियाँ थी—एक समु महासामन्त जो जीत लिये गये थे । दूसरी श्रेणी में वे राजा जाते थे जो सम्राट् के प्रताप से अनुगत होकर वहाँ आये थे । तीसरी श्रेणी के वे भूपति थे जो सम्राट् के अनुरागवश आक्रुष्ट हुए थे ।^४ अपराजितपुष्पा ग्रन्थ के अनुसार कपु सामन्त की आय ५ सहस्र, सामन्त की दस सहस्र, महासामन्त अथवा सामन्त मुख्य की आय बीस सहस्रकर्यापण होनी चाहिए ।^५ अपराजितपुष्पा में यह भी उल्लिखित है कि महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले सम्राट् के दरबार में चार मण्डलेश, बारह माण्डलिक, सोलह महासामन्त, बत्तीस सामन्त, एक सौ साठ कपु सामन्त तथा चार सौ अनुराधिक (जीपसी) उपाधिधारी होने चाहिए ।^६ इन सभी उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि सम्राट्पुत्रक कहा में उल्लिखित सामन्त, महासामन्त सम्राट् के अधीन कर दाता भूपति के रूप में शासन करते थे, जिनमें महासामन्त का पद सामन्तों से ऊँचा होता था ।

कुलपुत्रक

तत्कालीन शासन पद्धति के अन्तर्गत राजा-महाराजाओं के अधीन सामन्तों की तरह कुलपुत्रक भी होते थे । ये लोग भी राजाओं को युद्ध के अवसरों पर सैनिक सहायता देते थे ।^७ कुलपुत्रकों का राजाओं, महाराजाओं के यहाँ बड़ा ही सम्मान होता था । वे 'कुलपुत्रक' दान में ब्यसनी, अभिमान जनी, दयालु, दूर

१. सम० क० २, पृ० ७९ से ८३; ५, ४७२ ।

२. वही २, पृ० ७९ से ८३ ।

३. वही २, पृ० ७९ से ८३ ।

४. अन्नवाल-हर्षविरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४३ ।

५. अपराजितपुष्पा ८२, ५-१०, पृ० २०३ ।

६. वही ७८, ३२-३४, पृ० १९६ ।

७. सम० क० १, पृ० -२९; २, १५३; ३, १७२; ५, ३८७-४८, ३८९-९०-९१; ६, ५६५; ७, ६६९, ८, ७७३ ।

८. वही ७, पृ० ६६९ ।

सम्राट् राजास्य समक्षे होते ३^४ अपने कुल-तथा-परिवार के सदस्यों के साथ-साथी समस्त परिवार समक्षे होते थे ३^५ वर्ण-व्यवस्था में भी एक-स्थान-पर वर्णिकृत है कि कमिनात राजपूतों के द्वारा भोज्य पीतक-वर्णित (कुल-पुत्र) बाह्यों, वे कुल-पुत्र कुलपुत्रों की स्थिति का रही थी ३^६ वर्णिक के बाकायक केशों में राजा संदेश बाह्यों की कुलपुत्र (कुलीन, उच्च कुल का) कहा गया है ३^७ वर्णिक केशों में इन्हें महाप्रधान (मन्त्री) का संदेशबाह्य बताया गया है ३^८ वर्णिक के प्राप्त एक लेख में इस लेखी का एक अधिकारी बड़े गर्व से कहता है कि मैं लेखकों राजाओं का बहन कर चुका हूँ ३^९

सम्राट् राजा कदा तथा अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वे कुलपुत्र राजा परिवार से संबंधित उच्च कुल के होते थे जो अपने मान-सम्मान के प्रतीक तथा पराक्रमी होते थे । इनका कार्य युद्ध काल में सैनिक सहायता के साथ-साथ स्थिति पर्वोत्सवा भी था ।

मंत्रि और मन्त्रिपरिषद्

कौटिल्य ने राज्य के सात अंग-स्वामी, अमात्य, समपद, दुर्ग, कोष, सख और मित्र गिनाया है ४^१ मानसोत्सास में भी स्वामी, अमात्य, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं बल को समांग बताया गया है ४^२ प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद के लिए मन्त्रिपरिषद् का गठन किया जाता था जिसमें एक से अधिक मंत्री होते थे ४^३ राजा प्रत्येक कार्य करने के पूर्व अपने मंत्रियों से सलाह लेता था ४^४ महाभारत में एक स्थान पर बताया गया है कि राजा उसी प्रकार मंत्रियों पर निर्भर रहता है जैसे जीव जन्तु बावलों पर, साहज्य बेवों पर और स्त्रियाँ अपने पति पर ४^५ मनु के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं

१. सम० क० ५, पृ० ३८७ ।
२. अथर्वसंहिता—हर्षवर्णित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १४५ ।
३. इपिग्रेफिया इंडि० २२, पृ० १६७ ।
४. इंडि० एंटी० ५, पृ० १५५ ।
५. इंडि० इंडि० ११, पृ० १०६ ।
६. वर्णशास्त्र ६, १ ।
७. मानसोत्सास अनुक्रमणिका, बलोक २० ।
८. सम० क० २, पृ० १५०-५१ ।
९. सम० क० २, पृ० १५१ ।
१०. महाभारत—उद्योगपर्व ६७-३८ ।

की अनेकी रायों हर काम को बखतापूर्वक नहीं कर सकता। परिणामतः इसी राज्य तथा स्वयं को नवीनी से बनाने के लिए मंत्रियों का सहयोग लेना चाहिए।^१

मंत्री गण भी राजा के प्रति स्वाभिमान की भावना से काम करते थे।^२ वे नीति और बुद्धि में कुशल होते।^३ परामर्श तथा अन्य प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के साथ-साथ न्याय कार्य भी देखते थे।^४ कौटिल्य के अनुसार मंत्री को स्वदेशी, उच्च कुल का, कला में परिपक्व, दूरदर्शी, बुद्धिमान, तेज यावधास्त बाला, धीर, चतुर, उत्साही, सच्चरित्र, शक्तिशाली, बहादुर और अच्छे स्वास्थ्य वाला, स्वतंत्र विचार का तथा जुगा तथा शत्रु भाव रहित होना चाहिए।^५ अन्य शास्त्रों तथा वेदों में भी मंत्रियों को साम, दाम, दण्ड और भैव नीति में कुशल, नीतिशास्त्र में पण्डित, मन्त्रेय आदि में चतुर, कुलीन, श्रुति-सम्पन्न पवित्र, अनुरागी, धीर, धीर, निरोग, प्रबल बाली, प्राज्ञ, राग-द्वेष रहित, सत्य सन्ध, महात्मा, दृढ चित्त बाला, निरामय, प्रजा प्रिय आदिगुणों से युक्त होना आवश्यक बताया गया है। यद्यपि राज्य के सभी कार्यों के प्रति अंतिम जिम्मेदारी राजा की होती थी फिर भी वह मंत्रियों की सलाह मानता था।^६ मंत्रियों का यह सर्व-ज्येष्ठ कर्तव्य था कि राजा को सही मार्ग दिखा कर गलत कार्यों से बचावे।^७ कथा सरित्सागर में उल्लिखित है कि मंत्री को राजा के प्रति स्वाभिमान तथा जनता का जुनेछु होना चाहिए।^८ राजा भी मंत्रियों का सम्मान

१. मनु० ७।५३ विशेषतोऽसहयोगेन किनु राज्यं सहोदयम्।

२. सम० क० १, पृ० ४०; ४, ३३५।

३. वही २, पृ० १५१।

४. वही ४, पृ० २५७-५८-५९, २६२।

५. अर्थशास्त्र १, ९; देखिए—महाभारत १२ वाँ पर्व, अध्याय-८३, कामन्दक नीतिसार, ४-२५-३१।

६. महाभारत १२, अध्याय ८३; कामन्दक नीतिसार ४।२५-३१।

७. व्यवहार भाष्य, १, पृ० १३१-अ; मातृ वर्म कथा १, पृ० ३; आदिपुराण, ५।७; मानसोल्कास २।२।५२-५९।

८. अर्थशास्त्र १, १५; देखिए—बृहत्कल्पशास्त्र १, पृ० ११३।

९. वही १, १५; देखिए—कामन्दक०; IV ४१४।

१०. कथासरित्सागर १७।४६।

करता था^१ मनु संजियों को अपना हुक्म समझता था^२ राज्यों में धर्म एवं कर्मों को समृद्धि आदि संजियों की कार्य बहुत कर निर्भर रखी थी^३ मौर्यी प्रशासन में मंत्रिपरिवद् की प्रशासनिक व्यवहार प्राप्त था; क्योंकि जब अक्षिम राजा संताप रहित मर गया तो मंत्रिपरिवद् ने ही मौर्यी प्रशासन हर्षवर्धन को सौंपा था^४ जब सम्राट्कथ कहा के उत्प्रेक्षानुसार यह स्पष्ट होता है कि मंत्री राजा की ही नीति सर्वगुण सम्पन्न होते थे तथा राजा-राज्य तथा जनहित को भावना से कार्य करते थे। मंत्रिपरिवद् को ही प्राचीन प्रशासनिक मंत्री की घुरी समझना चाहिए।

सम्राट्कथ कहा में यद्यपि परिवद् में संजियों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गयी है फिर भी राजवरवार में एक महामंत्री^५ तथा अन्य सम्भारन मंत्री होते^६ थे। महाभारत में मंत्रियों की संख्या आठ बतायी गयी है।^७ मनु के अनुसार मंत्रिपरिवद् में मंत्रियों की संख्या सात या आठ होनी चाहिए।^८ मनु^९ और कौटिल्य^{१०} इस बात पर सहमत हैं कि राज्य की आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए। यस्तिसक ने राजा को एक ही मंत्री पर पूर्ण रूप से निर्भर न होने की बात कही गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि मंत्रियों की संख्या अवश्य ही अधिक रही होनी।^{११}

१. इपि० इडि० ९, पृ० २५४-परवक नृपते मूढिन् कथः प्रथमः; देखिए—इडि० ऐंटीकवेरी १४, पृ० ७-जो जिह्वा पृथ्वीसत्य योरातो वक्तिनः करः।
२. जर्नल आफ दी बाम्बे ग्रीच आफ द्वायक एशियाटिक सोसायटी १५, पृ० ५।
३. इडियन ऐंटीकवेरी ७, पृ० ४१।
४. वार्ट्स मान युवान प्वांग १, पृ० ३४३।
५. सम० क० २, पृ० १४५; ३, २९५।
६. वही १, पृ० २१, ६८; ४, २५७-५८-५९, २७२, २८३, २९५; ६, ५९८; ६३०-३१, ६९२, ६९४, ७०७; ८, ८३२, ८४४।
७. महाभारत १२, ८५, अष्टानां मंत्रिणां मध्ये मंत्र राजोपचारवैत्।
८. मनु ७।५४—सजिबान् सत्य चाष्टी वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्—; देखिए—मानसोल्कास २।२।५७।
९. मनु० ७।६१।
१०. कर्षसात्य १, १५ 'यथा सामर्थ्यमिति कौटिल्यः।
११. के० के० हुंडीकी—यस्तिसक एवम् इडियन कल्वर, पृ० १०१।

१. 'सम्राट्पञ्चम' कहाँ से बनी^१, महामंत्री^२, अर्थात्^३, अर्थात्^४ अर्थात्^५ और सचिव^६ तथा प्रमाण सचिव^७ का उल्लेख है। रामायण में कहीं भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है^८ तथा कहीं इन दोनों में कोई अन्तर नहीं बताया है।^९ परिसीमा मारण के एक प्रमाणों ने अति सचिव (मंत्री) तथा अर्थात् सचिव (महामंत्री मंत्री) की संभावना से प्रमाणन कार्य किया था।^{१०} अर्थात्पञ्चम में सभी मंत्रियों को अनुकूल के अन्तर्गत कहा गया है।^{११} किन्तु एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने मंत्रियों का निर्वाचन अन्तर्गत के बीच से वे करने का उल्लेख किया^{१२} है, जो कि मंत्री और अन्तर्गत के बीच अन्तर का बोधक है। मनु ने प्रमाण मंत्री को ही अन्तर्गत कहा है।^{१३}

उपरोक्त भेद-भेद के अन्तर्गत सम्राट्पञ्चम कहाँ की भाँति निम्नीय पूर्णों में भी अन्तर्गत^{१४}, सचिव^{१५}, मंत्री^{१६} तथा महामंत्री^{१७} का उल्लेख मिलता है किन्तु हमने अब कहीं बताया गया है। किन्तु अन्तर्गत के अनुसार सभी अन्तर्गत भी सचिव

१. सम० क० १, पृ० २१, ६८; ४, २५७-५८-५९, २७२, २८३, २९५; ६, ५९८, ६३०-३१, ६९२, ६९४, ७०७; ८, ८३२, ८४४; देखिए—उपासक तथा २, परिसीमा पृ० ५६; अर्थात्पञ्चम १, ६।

२. वही २, पृ० १४५, १५१; ४, २९५; इण्डियन ऐंटीक्वेरी ६, पृ० २४ तथा १८, पृ० २३८।

३. वही २, पृ० १४६, ३, १९६; ४, २७३-७४; ७, ६३१-३२-३३; ८, ८३७; ९, ८९७-९८, ९३५, ९७८; देखिए—निम्नीय पूर्णों ४, पृ० २८२; १, पृ० १६४; आधिकारिक सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट, १९५३-५४, पृ० १०७; अन्तर्गत १२।८५।७-८; अर्थात्पञ्चम १, १५।

४. वही ७, पृ० ६९३-९४-९५; देखिए—निम्नीय पूर्णों २, पृ० ४४९; इपि० इण्डि०-११, पृ० ३०८।

५. सम० क० ३, पृ० १६२; ९, ८८१।

६. वही ९, पृ० ८८२।

७. रामायण २।११२।७।

८. वही १।७।३ तथा १।८।४।

९. अन्तर्गत प्रथम का अनुवाद अमि०, इपि० इण्डि० ८, पृ० ४२।

१०. अर्थात्पञ्चम १, १५।

११. वही १, पृ० ८।

१२. मनु० ७।६५।

१३. निम्नीय पूर्णों १, पृ० १६४; ४, पृ० २८१।

१४. वही १, पृ० १२७।

१५. वही १, पृ० १२७।

१६. वही ३, पृ० ५७।

कहे जाते हैं, मंत्री, मन्त्री के अन्तर्गत मन्त्रियों में अमात्य को सचिव से निम्न स्थिति दिया गया है। और उन्हें आस-पास के विभाग का मंत्री बताया गया है। निजीय धूर्तों में एक स्थान पर सचिव की मंत्री बताया गया है तथा एक स्थान पर मुख्य-मन्त्रियों को विद्य-सर्व-मन्त्र-राज-का अमात्य और मंत्री दोनों बताया गया है।^{१५} विभिन्न वास्तव्य-मन्त्रियों में, महामंत्री को अमात्य के रूप में विहित किया गया है।^{१६} अतः स्पष्ट होता है कि कार्यक्षेत्र के अनुसार सम्राट् कहे में उल्लिखित मंत्री, अमात्य तथा सचिव आदि मंत्री गण के लिए तथा महामंत्री, प्रधान अमात्य तथा प्रधान सचिव आदि प्रधान मंत्री के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

पुरोहित

प्रशासन के कार्यों में प्रधान मंत्री, प्रधान अमात्य की भाँति राज-पुरोहित का पद भी बड़ा सम्मानजनक था।^१ सम्राट् कहे में उल्लिखित है कि पुरोहित को सकलजनों से सम्मानित, सर्वशास्त्र का पंडित, लोक-व्यवहार में कुशल, नीतिवान, बाल्मी, अस्परम्भपरिग्रह वाला तथा संव-संव-आदि का नेता होना चाहिए।^२ अर्च-शास्त्र के अनुसार पुरोहित को शास्त्र-प्रतिपादित विचारों से युक्त उन्नत कुल कीलवान, बड़-बड़-वैदशाता, ज्योतिषशास्त्र, अकुनशास्त्र तथा

१. वसाक, आर० जी०—मिनिस्टर्स इन ऐसियन्ट इण्डिया इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, वास्त्रम १, पृ० ५ २३-२४ (वसाक के अनुसार अमात्य और सचिव शब्द का अर्थ 'सहायक' अथवा 'साथी' से है; किन्तु मंत्री का अर्थ 'मंत्र' (गुप्त-सलाह) अथवा राजनीतिक सलाह से है।); अमर कोष ८०४-५ से पता चलता है कि एक 'अमात्य' को कि राज्य का 'अधिसचिव' अथवा 'अति सचिव' (सलाह देने वाला मंत्री) है, मंत्री कहा जायगा, और मंत्रियों के अलावा सभी 'अमात्य' कर्म सचिव थे।
२. ए० यस० अस्लेकर—राष्ट्र-कूटाज एण्ड वियर टाइम्स, पृ० ८१।
३. निजीय धूर्तों २, पृ० २६७—अमन्त्रों मंत्री।
४. वही ३, पृ० १५०।
५. ए० यस० अस्लेकर—स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १२५।
६. सब० क० १, पृ० २१, ३८, ४८; ६, ५१५, ६०१; ७, ६३८; ९, ८९५; देखिए—आदि० ३७, १७५।
७. वही १, पृ० १०।
८. सर्वशास्त्र १, ६।

राजनीति शास्त्र में निपुण और वैधी तथा समुची ज्ञानशिवी के प्रतिष्ठार में सम्मेलन होना चाहिए। मानसोल्गास में राजपुरोहित को नवी विचार, राजनीति, लक्षिक कर्म आदि बुझी का ज्ञान कहा गया है।^१

प्राचीन भारतीयशासन पद्धति में धर्म विज्ञान या धार्मिक विषय पुरोहितों के आधीन था। यह राजकर्म और नीति का संरक्षक था।^२ इस विज्ञान के अधिकारी को भीम काक में 'धर्म महामात्र' तातवाहनकाल में 'धर्म महामात्र' गुप्त शासन काल में 'विनयस्थितिस्थापक' और राष्ट्रकूट काल में 'धर्मकुस' कहा जाता था।^३

पुरोहित राज्य में उपद्रव तथा राजा की ग्याधियों की क्षान्ति के लिए यत्न आदि का अनुष्ठान करता था।^४ कभी-कभी उसे राज्यहित के लिए दूतकार्य भी करना पड़ता था।^५ निधीय चुर्णी में पुरोहित को धार्मिक कृत्य (यज्ञादि धार्मिक) करने वाला बताया गया है।^६ विपाक सूत्र में भी पुरोहित द्वारा, राज्योपद्रव क्षान्त करने, राज्य और बल का विस्तार करने तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अष्टमी और चतुर्विंशी अवि तिथियों में नवजात शिशुओं के हृदय पिण्ड से क्षान्ति होम किये जाने का उल्लेख है।^७ वैदिक काल में पुरोहित मंत्र, योग तथा पूजा आदि के द्वारा विजय प्राप्त करने की लालसा से राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाता था।^८ उसे शास्त्र, शास्त्र और राजनीति में कुशल होना बताया गया है। जब लम्बे समय तक राजा यज्ञादि अनुष्ठान में व्यस्त रहता तो उस समय तक पुरोहित ही राज कार्य देखता था।^९

धीरे-धीरे पुरोहित का महत्त्व कम होता गया और २०० ई० के बाद से तो उसे मंत्रिपरिवर्ग का सदस्य ही नहीं बनाया जाने लगा।^{१०} अतः हरिभद्र सूरि के

१. मानसोल्गास २, २, ६०; देखिए—मात्रवल्क्य स्मृति १, ३१३।

२. ए० बल० अल्तेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १५२।

३. वही पृ० १५२।

४. सम० क० १, पृ० २१।

५. वही १, पृ० ३८।

६. निधीय चुर्णी २, पृ० २६७; देखिए—स्थानांगसूत्र ७, ५५८।

७. विपाक सूत्र ५, पृ० ३३।

८. ऋग्वेद २।३३।

९. आपस्तम्ब धर्मसूत्रम्, २०।२।१२; ३।१।३; देखिए—बीषायन धर्म सूत्रम् १५।४।

१०. अल्तेकर—स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १३९; देखिए—
महदबाक-अभि०—राजराजी मुखराज अभि पुरोहित प्रतिष्ठार केलापति....।

किस एक असे-असौ पुष्टिहित का कार्य सुसंस्थानों के माध्यम से, सम्पन्न करना ही यह मन्त्र, भाषा की एकमात्र कक्षा बनता था। क्योंकि यह अभिप्रेतित नव सत्य नहीं था, फिर भी राज दरबार में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

अन्तः-अभिकारी

भाषागारिक

शासन सत्ता की सुव्यवस्था एवं स्वायत्त के लिए कोष की राज्य के साथ आवश्यक तत्त्वों में से एक बताया गया है। हरिश्चन्द्र काशीन भारतीय राजा-सत्ताधारियों के पास भाषागारिक की व्यवस्था थी। भाषागार (कोष) का अधिकारी भाषागारिक होता था।^१ यह भाषागार की व्यवस्था का बरतार ध्यान रखता था। उसकी राय से ही भाषागार से जब अधिक कार्य किया जाता था। लेकिन भाषागार का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। अथि पुराण में कोष के लिए श्रीगृह^२ शब्द का उल्लेख हुआ है। निषीधसूत्र में उल्लिखित है कि भाषागार में अणि-मुक्ता और रत्नों का संयम किया जाता था।^३ महाभारत,^४ कामन्दक नीतिसार^५ और नीतिवाक्यामृत^६ में कहा गया है कि कोष राज्य की जड़ है और इसकी देख-रेख यत्नपूर्वक होनी चाहिए। अभिलेखों में भी भाषागारिक का उल्लेख किया गया है। नासिक अभिलेख में इतक भाषागारिक के रूप में उल्लेख मिलता है।^७ कलगीच नृपति के चम्प्रावती अभिलेख (संवत् ११४८) में भाषागारिक का उल्लेख आया है।^८

लेख बाहक

प्रासासनिक कार्यों की सुविधा के लिए संदेश पत्र को एक स्थान से दूसरे

१. अर्जशास्त्र ६, १।

२. सम० क० ३, पृ० २१०; ४, २५७, २७०; ५, ६९७।

३. सम० क० ४, पृ० २५४-२५९-२७१; ७, ६४५; ८, ७४६, ८३८; ९, ८९८;
देखिए—अष्टाध्यायी ४।४।७०; ६, २, ६६ तथा ६, २, ६७; अतसक १, ५०४।

४. अथि० ३७।८५।

५. निषीध सूत्र ९।७।

६. महाभारत १२।१३०।३५।

७. कामन्दक ० ३१।३३।

८. नीतिवाक्या० २१।५।

९. इपि० इधि० ८, पृ० ९१।

१०. बही० ९, पृ० ३०२।

रत्नमय लज्ज कर्णिकों के निम्न लेख बाहुक की नियुक्ति होती थी । यह संसार बाहुक का कार्य करता था । कर्ण-करिता में लेख बाहुक को लेख बाहुक कहा गया है जो लेख (पत्र) कर्णिकों का कार्य करता था । इसके तिर पर बीली-पट्टी-माला की तरह बंधी रहती थी जिसके भीतर लेख रसकर प्रेषित करता था ।^१ राज-तरंगिणी में इसका उल्लेख लेख होंरणी के रूप में हुआ है ।

राज-प्रासाद

प्राचीन काल में राज-प्रासादों के आवास के लिए सुन्दर एवं आकर्षक राज-प्रासाद निर्मित होते थे । समय-देव की व्याख्या प्रकृति टीका में वेर्णों के निवास स्थान को प्रासाद और राज-प्रासादों के निवास स्थान को नवन कहा गया है ।^२ प्राचीन काल में अत्यन्त बड़े प्रासादों का उल्लेख है । वे प्रासाद सुन्दर सिद्ध सुस्त तथा ध्वजा, पल्लव, छत्र और मालाओं से सुशोभित तथा मणि मुक्ता बटिका फर्मा वाले होते थे ।^३ कवस्तिलक में निम्बन तिलक प्रासाद का उल्लेख है जो श्वेत पाषाण (संमर्मर) से निर्मित था । जिसमें पर स्वर्ण कला लगाये गये थे । रत्नमय लज्जों वाले ऊँचे-ऊँचे तोरणों के कारण राज-मवन कुबेरपुरी की तरह लज रहा था ।^४ आदि पुराण में भी सर्वतोमद्र प्रासाद तथा वैष्णव नवन का उल्लेख है ।^५ बाणभट्ट के काव्यम्बरी में महा प्रासाद का उल्लेख है ।^६ सम्राट् कहा में सर्वतोमद्र प्रासाद तथा विमान छन्द प्रासाद का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है ।

सर्वतोमद्र प्रासाद

यह प्रासाद राजा के सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होता था ।^७ इसमें तोरण तथा नवन मालाएँ लटक रही थीं, सुगन्ध, श्वेत और आकर्षक

१. सम० क० ४, पृ० ३६१-६२; ६, पृ० ५३३, ८, ८१४ ।

२. बाणभट्ट-अप्रवाक—कर्णकरिता एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ८९ तथा पृ० १८० ।

३. राजतरंगिणी ६। ३१९ ।

४. समय देव, व्याख्या प्रकृति टीका ५, ७, पृ० २२८ (विश्व दास अनु०) ।

५. आनुषर्ष कथा १, पृ० २२; उत्तराध्ययन सूत्र १९१४; उत्तराध्ययन टीका १३, पृ० १८९ ।

६. कवस्तिलक, पृ० ३४२-४३-४४ ।

७. आदि० ३। १४६-४७ ।

८. काव्यम्बरी, पृ० ५८ ।

९. सम० क० १, पृ० ४३ ।

कुम्हार आदि—इसके बीच-बीच में भी—विशाल वृद्धि करती थी।^१ आदि पुराण में भी—
 अर्धशतक, अष्टशतक, एक शतक आदि हैं जो—कल्पों में प्रत्येक का अन्तर्गत का है। इसमें
 अर्धशतक, अष्टशतक, एक शतक आदि हैं जो—अन्तर्गत में भी अर्धशतक को एक
 शतक, अर्धशतक, अष्टशतक आदि की भाँति एक अन्तर्गत प्रकार का अन्तर्गत बताया
 गया है।^२ यह विशेषतया अन्तर्गत (सारा अन्तर्गत की धृति) कहा गया है।^३
 विमान अन्तर्गत आसन्न

राजा अपनी सुख-सुविधा के विचार से राजधानी के अन्तर्गत भी—सुन्दर एवं
 आकर्षक विमान अन्तर्गत नामक राजधानी का निर्माण कराते थे।^४ यह बहुत बड़ा
 शत्रु की शोभा को धारण करने वाला था। इसकी अर्धकारिता का विस्तृत वर्णन
 सम्राट्त्व कहा में किया गया है।^५ इसमें स्वर्ण अर्द्धित स्तम्भ तथा सुन्दर नम्रियाँ
 तथा द्वार बने थे। राजप्रतीक धूम में भी पूर्वाभि देव के विमान आसन्न का वर्णन
 किया गया है। यह आसन्न चारों तरफ आसन्न से वेष्टित था।^६ इसके चारों तरफ
 द्वार बने थे जो ईशान, वृषभ, नरसुर (अनुष्ण के सिर वाला घोड़ा), मन्द,
 विष्णु, सर्प, किन्नर, रुद्र (हरिण), शरभ, चमर, कुंजर, वनकला और प्रवृत्तता
 की आकृतियाँ बनी थी।^७ मानसार में विमान को हरम, अलाय, अविस्नाक,
 आसन्न, भवन, क्षेत्र मंदिर, आयतन, वैष्णव, गृह, आवास, छाया, चमन, बरस,
 मेह, आगार, सदन आदि का पर्याय बताया बताया गया है।^८

भवनदीर्घिका

भवनोद्यान से लेकर अंतःपुर तक एक छोटी सी नहर रहती थी। इसकी
 लंबाई के कारण ही इसे भवन दीर्घिका कहा जाता था। दीर्घिका के मध्य में
 गम्बोजक से पूर्ण क्रीडा बाधियाँ बनी रहती थी। इसमें कमल खिले रहते थे,
 इस क्रीडा किया करते थे तथा राजा और रानियाँ भी इस भवन दीर्घिका में

१. सम० क० १, पृ० ४३।
२. आदि० ३७।१४६।
३. पी० के० आचार्य—आर्किटेक्चर आफ मानसार, पृ० ३७३।
४. यही पृ० २७६।
५. सम० क० १, पृ० १५।
६. यही १, पृ० १५।
७. अगदीश चन्द्र जैन—जैन वास्तव शास्त्रिक में भारतीय समाज,
 पृ० ३३१-३३२।
८. यही पृ० ३३१-३३२।
९. पी० के० आचार्य—आर्किटेक्चर आफ मानसार, पृ० २२९।

स्नान करती थीं।^१ यथास्तिलक ने भी जवन दीधिका का उल्लेख जाया है जिसका संक्षेप 'मरकतमणि का बना हुआ था'। दीधाले स्फटिकमणि^२ से, 'सिंहिनी स्वर्ण'^३ से तथा 'सुत प्रदेस मुक्ताफल'^४ से निर्मित थे। जल की कहीं हुआ, कहीं मकर इत्यादि के मुख से झरता हुआ बिसलाया गया था^५। जलसरोरों पर कर्पूर का छिड़काव था^६ तथा किवाड़ों पर श्वेतन का लेप था^७। बीच में पुष्करिणी बनाई गयी थी (जल को रोक कर) जिसमें कमल लिलें थे^८। जहाँ जुलैवित जल युक्त कूप बनाया गया था जिसमें कस्तूरी और केसर से सुवासित सीतल जल भरा हुआ था।^९ तत्पश्चात् जल को मृषाल की तरह पतली चारा के रूप में बदल दिया गया था^{१०}। अंत में वह दीधिका प्रमद वन में पहुँचती बिसायी गयी है जहाँ विविध प्रकार के कोमल पत्तों और पुष्पों से फल्लव और प्रसून लक्ष्मी बनायी गयी थी^{११}। हर्षचरित^{१२} तथा कादम्बरी^{१३} में जवन दीधिका का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। कालिदास ने भी जवन दीधिका का वर्णन किया है^{१४}। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि जवन दीधिका राजमहल निर्माण कला की एक विशेषता थी।

वाङ्माली

राजप्रासाद के बाहर राजपुत्रों के द्वारा घोड़ों पर सवार होकर भ्रमण

१. सम० क० १ पृ० ८२; ५, पृ० ४७२।
२. यथास्तिलक पृ० ३८ पृ० (मरकत मणि विनिर्मित मूकमसु)।
३. वही पृ० ३८।
४. वही पृ० ३८ (कांचनोपचितसोपान परपरासु)।
५. वही पृ० ३८ (मुक्ताफलपुलिन पेशल पर्यंतासु)।
६. वही पृ० ३९ (करिमकर मुखमुग्धमानवारिभरितामोनासु)।
७. वही पृ० ३९।
८. वही पृ० ३९।
९. वही पृ० ३९।
१०. वही पृ० ३९।
११. वही पृ० ३९।
१२. वही पृ० ३९ (विविध फल्लव प्रसून फल्लवसतधिकासु)।
१३. वासुदेवचरण अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २०६।
१४. अग्रवाल—कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३७१-७२।
१५. रघुवंश १६-१३; वेदिए—आदि० ८-२२।

करके 'मंडपान' की बाह्याली कहा जाता था^१। मत्तोरचनार्थ राजकुमार कोड़े वरुणवार होकर बाह्याली में स्नान करते थे। निक्षीप भूर्मी में ही बौद्धों की विद्या देने के स्थान को बाह्याली कहा गया है। मानसोल्लास में वशिष्ठ बाह्याली सेवा में बाह्याली का उल्लेख है। बाह्याली की भूमि क्षीण, पाषाण तथा लोह से मिली तथा व अधिक मुक्तकर्म और न अधिक कठोर होती थी^२। यो द्वारों से युक्त उत्तरे दिशा की ओर सर्वत्र मंडप बनाया जाता था। बाह्याली का निर्माण हो जाने पर तथा गृहकारकों के निवेदन करने पर ह्याभ्यस को बुला कर राधा कोड़े को बाह्याली में लाने की आज्ञा देता था^३। सब बाह्याली में गर्भों की स्थापना होती थी। यह बाह्याली १०० अनुष के बराबर समीप तथा ६० अनुष के बराबर दूरी थी। यह भूमि मिट्टी, पत्थर, कष्टकादि के कल्प, समस्त और निकनी होती थी तथा वह पूर्व दिशा की ओर ऊँची होती थी। उनमें यो विशाल द्वार होते थे। उनके जाने यो विशाल तोरन पूर्व दिशा की ओर मुक्त करके बनाए जाते थे^४। बाह्याली के दक्षिणी सम्य त्राम में ऊँचा एवं सुन्दर आलोक मंदिर बनवाया जाता था। यह अत्यन्त ऊँचा होता था और उसके चारों ओर गहरी लाई होती थी। उस परिखा पर फलक द्वारा तीक्ष्णों से पूर्ण मार्ग बनवाया जाता था। इस प्रकार का गृह बनवाने से राज उस भविर तक पहुँच सकते थे। इसी प्रकार दक्षिण भाग के समीप ही कुछ पीछे परिखा से पूर्व, ऊँचा, चिनी से पूर्ण भित्ति वाला, सुरम्य, विशाल, जाठ स्तम्भों से पूर्ण, स्तूल, हाथियों के वक्षस्थल के बराबर पूर्वी द्वार के समीप उत्तर दिशा की ओर एक अन्य मंडप बनवाया जाता था^५। राज बाह्याली की भूमि तीन भागों में विभाजित थी—द्विप भूमि, त्रिप भूमि तथा परिकर भूमि^६।

आस्थानिक मंडप (समा मंडप)

समराहण्य कहा में आस्थानिक मंडप अथवा समा मंडप का भी उल्लेख

१. स० क० १, पृ० १६।
२. निक्षीप भूर्मी १, २३-२४।
३. मानसोल्लास ४, ४, ६६२-६३।
४. बही ४, ४, ६६६।
५. बही ४, ३, ५१५-१७।
६. बही ४, ३, ५१८-२१।
७. बही ४, ३, ५२३।
८. बही ४, ३, ५४०।

जिन्हा समय है।^१ यही राजकुमार अपने कर्मचारीयों के साथ बैठकर-बसित समय के महीनियों किया करते थे।^२ समय से-राजों अपने अस्त्र-अस्त्राय, आभूषण तथा अस्त्र-अस्त्रों के-साथ बैठकर विविध प्रकार की कर्मचारीयों-सह-समाचार करता था।^३ कर्मचारीयों के-अस्त्राय के-अस्त्र-अस्त्रों का निदर्शन-किया जाता था।^४ अस्त्राय में भी अस्त्राय मंडप का उल्लेख-किया गया है जिसमें राजा बैठकर राज्य-कार्य देखते थे।^५ अस्त्राय में अस्त्राय मंडप की साथ-साथ अस्त्राय की-साथ का निदर्शन-किया गया है।^६

हर्षचरित में उल्लिखित है कि राज्यमंडप की मृत्यु के पश्चात् हर्ष मंडप में बाहरी अस्त्राय मंडप में सेनापति सिंहनाद तथा मन्त्रिपति स्कन्दगुप्त से परामर्श किया था।^१ कादम्बरी में भी मन्त्रिपति की दिग्गज का निदर्शन अस्त्राय मंडप में ही किया गया था।^२ आदिपुराण में अस्त्रायिका का उल्लेख किया गया है जहाँ राजा राजीनों सहित बैठकर संगीत, मृत्यु, अग्निप आदि का अस्त्राय करता था। सामन्त तथा श्रेष्ठ वर्ग के व्यक्ति भी वर्गों के लिए उपस्थित रहते थे।^३

हर्षचरित में दो अस्त्राय मंडपों का उल्लेख है, पहला बाह्य अस्त्राय मंडप तथा दूसरा राजकुल के भीतर बबलगृह के पास था जिसे भुक्त अस्त्राय मंडप कहा जाता था। बाबुदेवचरण अस्त्राय ने अस्त्राय मंडप की तुलना मुगल कालीन राजमहल से की है। बाह्य अस्त्राय मंडप को दरबारे आम और भुक्त अस्त्राय मंडप को दरबारे खास कहा है।^४ बाह्य अस्त्राय मंडप में राजा-महाराजा तथा का कार्य देखते तथा मंत्री, सेनापति आदि से निवार-

१. सम० क० १, ४५; ४, २९१-२९५-९६-३०१-३०८; ५, ४८१-४८२; ८, ७४९-७५२।

२. वही ८, ७४९।

३. वही ४ पु० ३४१; ७, पु० ६२९; ९ पु० ९७३।

४. अस्त्राय पु० ३७३ (सर्वसामान्यतः एक सांस्कृतिक अध्ययन, परिशिष्ट १, काव्याभिव्यक्तम्)।

५. वही पु० ३७३ से ३७३ तक।

६. बाबुदेव चरण अस्त्राय—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, परिशिष्ट १, पु० २०९।

७. कादम्बरी पु० ११२।

८. आदि० ४६१२९९।

९. अस्त्राय—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, परिशिष्ट १, पु० २०९।

विशेष करके ये लोग मुक्त संसदीय व्यवस्था में लोकतन्त्र के प्रसार के लिये अपने संसद में विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से विचार-विमर्श तथा जनशिक्षण कार्य भी किया करते थे। विधु-सम्राट् राजा के पास में एक ही प्रकार के संसदीयिका व्यवस्था का उल्लेख है जिसे राजा संसद नामक मुक्त शासक का समानि नाम कहा जा सकता है।

आन्ध्रपुर

राजाओं के वहाँ रानियों के निवास स्थान को अन्तःपुर कहा जाता था।^१ अन्तःपुर साक्षप्रसन्न कर एक विशाल एवं रक्षणीक स्थान होता था। राजाओं का श्री शयन कक्ष अन्तःपुर में ही होता था। अन्तःपुर में एक प्रधान महिला कक्षिका महादेवी^२ तथा अन्य रानियाँ होती थी। सम्राट्पत्नी कहा में अन्तःपुर की बनावट एवं साज-सज्जा का उल्लेख है। वहाँ चन्द्रमा की स्वतः जाँघनी सी मणि और रत्नों के झड़क सीप से युक्त लयन कक्ष, कर्ष पर-बिसरे हुए सुगन्धित पुष्प, निर्मल मणियों की कान्ति पर किया हुआ कस्तूरी का लोप, उज्ज्वल और विविध वस्त्रों के बनाए हुए बिताम, झेड मृगानों के लाल वर्ण के वहाँ से बिके हुए पक्षी, झेड स्वर्ण से बनाये गये मनोहर पात्र, लटकती हुयी सुन्दर और सुगन्धित मालाएँ, स्वर्ण-घटों से निकलता हुआ सुगन्धित जूप का धुआँ, कटल हंस और पारावत पक्षियों की सुन्दर झीड़ा, कर्पूर मिश्रित ताम्बूल की प्रसरित धुल्ल, शिबकियों पर रखी हुई सुगन्धित बिल्वेन सायली तथा सुगन्धित बाखली से भरे हुए सुन्दर स्वर्ण के प्याले अपनी अनुपम घोमा बिखेरते रहते थे।^३

अन्तःपुर के भवनों की दीवारों नग्न जटित होने के कारण उस पर लोगों के प्रतिबिम्ब झलकते रहते थे। उसका तोरण, स्वर्णों पर झलकती हुई कालमंजि-
काएँ, सुन्दर गवाक्ष तथा वेदिकाएँ बनी होती थीं। एक अन्य स्थान पर अन्तःपुर के शयन कक्ष की अलंकारिता का वर्णन किया गया है।

१. सम० क० १, ९, ४०; ४, २०९, ३२१, ३३६, ३३८; ५, ३३४;
६, ५७१; ७, ३९१; ८, ७५६;—देविश्व उल्लासध्यासन टीका, १८,
पृ० २३२, अ० अर्धशासन १, २०; समासन २।१०।१२।
२. गही १, पृ० ९; ८, पृ० ७५६ +
३. गही ४, २९१-२२।
४. गही ३, पृ० ५४८-४९।
५. गही ९, पृ० ९०६; सुक्या के लिए देविश्व—वासुदेवसरन जलमाल—
हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३६७-३६८-६९६।

अन्तःपुर में निवास करने वाली रानियों के सर्वोच्चतम अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का निर्धारण किया जाता था। वही रानियों द्वारा शासक, कृत्य, संगीत आदि का आयोजन किया जाता था।^१ अन्तःपुर की स्त्रियों का अधिकार है।^२ काव्यवरी ने अन्तःपुर का उल्लेख है जो राजा प्रासाद का आन्तरिक कक्ष होता था। वहीं रानियों की परिचर्या के लिए दास-दासियाँ होती थीं।^३ औपपातिक सूत्र में दीवारिक^४ (द्वारपाल) का उल्लेख आया है जो अन्तःपुर के द्वार पर बैठकर उसकी रक्षायी करता था।

अतः स्पष्ट होता है कि राजाओं का अन्तःपुर सुव्यवस्थित एवं सुन्दरतम होता था।

राजपरिचर-प्रतिहारी

राजमहलों में सेवा कार्य के लिए राज परिवार नियुक्त रहते थे। इन राज परिवारों में प्रतिहारी भी एक होता था।^५ संभवतः यह पहरा देने वाला कर्मचारी होता था।^६ यह राजा के आस्वानिका बंडप में भी प्रवेश करता था।^७ ग्रहरी के साथ साथ यह सूचना देने का भी कार्य करता था तथा पुन जन्मोत्सव आदि पर इसे पारितोषिक प्रदान किया जाता था।^८ सम्राट्पुष्प कहा में महाप्रतिहारी^९ का भी उल्लेख है जो राजप्रासाद तथा अन्तःपुर में परिचर्या का कार्य करता था।

हर्षचरित के उल्लेख से भी पता चलता है कि प्रतिहारी राजसी ठाट-बाट

१. सम० क० ४, पृ० ३०९।
२. अन्तःपुरीय काव्य १२०, पृ० ४०।
३. काव्यवरी पृ० ५९।
४. वही पृ० ९०, ९२, १०१।
५. औपपातिक सूत्र ९, पृ० २५।
६. सम० क० १, २२-३१-३२; २, १५१; ४, २६६-६७, ३४४; ५, ४७२, ४८१-८२; ६, ५६५; ७, ६३१, ६७०, ६९१, ६९५, ७०९; ८, ७३९-४०, ७५३-५४-५५; ९, ८६०, ८८१, ८९२, ९३, ९११; देखिए—मगधती सूत्र ११, ११, ४३० में 'बाह्य प्रतिहारी'।
७. वही ७, ६७० (प्रतिहारीजो प्रतिहारिण)।
८. वही ५, ४८१-८२।
९. वही ७, ७०९।
१०. वही ४, २६८; ७, ६०७।

और बगल की सड़-बे^१ प्रतिहारों के अन्दर महाप्रतिहारी और उन महाप्रतिहारों के सुविभागी वैधानिक कहा जाय^२ । प्रतिहार कालीन काल में सामन्त, अध्वर्यु, अन्तिक, राजा, ब्राह्मण, महाराजबिराज, पञ्चगौरी, पञ्चाल-कर्मि विभिन्न कोटि के राजाओं के विभिन्न प्रकार के मुकुट और पट्ट पहान कर अवाञ्छित सम्मान देते थे ।^३ राजाओं के अनुसूक्त वृत्तों और मिलते बातों को रोक करने का काम प्रतिहारी या महाप्रतिहारी का था ।^४ नासिक अभिलेख में प्रतिहार राज्य का उल्लेख है ।^५ तथा शौकावलि के चौथे अध्याय^६ (वल्कमी संवत् १५७) तथा कज्जेल के अन्तराल अभिलेख^७ (ई० क्रि० १०४२) में भी महाप्रतिहारी का उल्लेख है । मजूमदार के अनुसार प्रतिहार और महाप्रतिहार प्रांतीय अधिकारी होने के साथ-साथ राजप्रासाद के कार्यों के भी अध्यक्ष होते थे ।^८ किन्तु दधरम शर्मा ने प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ द्वारपाक से लगाया है जिसका काम राजा से मिलने वाले लोगों को राजा के सामने प्रस्तुत करना था ।^९

चारक

सम्राट्त्व कहा में अथ कर्मचारियों की भाँति चारक^१ का भी उल्लेख किया गया है । वे चर गुप्तचर थे जो चोर डाकुओं तथा राज्य के अन्दर अन्य सभी प्रकार के रहस्यों का पता लगा कर उसकी सूचना राजा को देते थे । चारक कूटनीति का मुख्य अंग था । कौटिल्य ने गुप्तचरों को राजा की आँखें माना है । शत्रु सेना की मुख्य बातों का पता लगाने के लिए भी गुप्तचर काम में लिए जाते थे ।^२ वे लोग शत्रु सेना में भर्ती होकर उनकी सब बातों का पता लगाते रहते थे । कूटवालय ऋषि की सहायता से राजा कृणिक वैशाखी के

१. बामदेवशरण जगन्नाथ—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४४ ।

२. मानसार अ० ४९, १२-२६ ।

३. अस्तोकर—प्राचीन भारतीय सासन पद्धति, पृ० १४४ ।

४. इपि० इंडि० ८, पृ० ७३ ।

५. वही २२, पृ० ११७ ।

६. वही २, पृ० ३०९ ।

७. मजूमदार—बाबुलप्राय बाफ गुजरात, पृ० २२९ ।

८. दधरम शर्मा—अर्थी चीहान बायनेस्टीज, पृ० २०० ।

९. स० क० ४, पृ० २७१-७२ सो वेब में राजा कम्पसेन कस्मेइति कुविबो एवमे । मेमतिवत्ता इमे चारकै ।

१०. अर्थशास्त्र १, ११ ।

हिंदू संभारण्ये कहाँ में 'वर्षाति' सेना के 'जैव' का उल्लेख नहीं है, 'अर्थात्' अन्य देशों में इसके 'जैव-प्रतीक' आदि का उल्लेख है ।

अश्व सेना

अश्वसेना कुरुक्षेत्री सेना का एक विशिष्ट अंग होता था ।^१ अश्व सैनिक बड़े ही युक्त तथा कुर्तक होते थे ।^२ अश्व सेना का प्रधान अधिकारी महाश्वपति कहा जाता था ।^३ अश्व सेना के प्रधान अधिकारी को अश्वपति (महाश्वपति और महाश्वपति) भी कहा जाता था ।^४ आगे बारहवीं शताब्दी के गहड़वाल राज्य में भी करीब-करीब यही सैनिक अधिकारी थे ।^५ अश्वपति और रथाधिपति के आधीन अश्वशालाधिकारी भी होते थे जिन्हें बाह्यमान काल में राजस्थान में 'साहूजीय' कहा जाता था ।^६ महाभारत में अश्वों को शीघ्र गतिवाला तथा उत्साही बनाने के लिए युद्ध के समय मधिरापान कराये जाने का उल्लेख है ।^७ तक्षुलाश्वशाला में बताया गया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा से हीन रात्रि और पति के हीन पतित्वता सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार अश्वों से हीन सेना भी सुशोभित नहीं होती ।^८ घोड़ों को कवच भी पहनाया जाता, मुँह पर आभरण लटकाया जाता और उनका कटिभाग चामरदण्ड से अलंकृत किया जाता था ।^९ जातिपुराण में कम्बोज, सैन्धव, जारट्टज, वनायुज, बाह्यीक, तैलिक, गांधार और बाण्य आदि जाति के अश्वों को युद्ध के लिए उपयोगी बताया गया है ।^{१०}

१. सम० क० ७, ६९८-९९, ७०३, ७०५; ८, ८३४; ९, ८९८-९९, ९७३; देखिए अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३९-४०-४१-४२; हुंडीकी—यशस्विलक एण्ड इन्डियन कल्चर, पृ० ९३ ।
२. देखिए—अर्थशास्त्र १०, ४ ।
३. सम० क० ९, ९७३ ।
४. अर्थशास्त्रीयकलसर्गे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट—१९०३-४, पृ० १०७ ।
५. अल्तेकर—प्राचीन भारतीय सासन पद्धति, पृ० १४५ ।
६. इपि० इण्डिया ११, पृ० २९ ।
७. महाभारत ग्रीक वर्क ११२५।४-५५ ।
८. तक्षुलाश्वशाला १, १४ (चन्द्रहीना यथारत्निः पति हीना पतित्वता + ह्य हीना तथा सेना बिस्तीर्णापि न शोभते) ।
९. विपाकसूत्र २, पृ० १३; औपपातिक सूत्र ३१, पृ० १३९ ।
१०. आदि० १०।१०७ ।

हस्तिसेना

मनुष्यी सेना के अपूर्व हस्ति सेना का भी युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व था।^१ हस्ति को युद्ध के प्रयोग के समय जग-जग और छत्र से सज्जा जाता था।^२ हस्ति सेना से शत्रु-सेना को रोकने का काम किया जाता था।^३ इसका प्रभाव महाहस्तिपक्ष होता था।^४ कहीं-कहीं हस्ति सेना के अधिकारी को हस्त्याप्यक्ष (गुरुकाश के सहायकपक्षि) कहा जाता था।^५ कौटिल्य ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हस्तिसेना के प्रभाव योगदान की प्रशंसा की है।^६ हाथियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता था। नीतिशास्त्रामृत में श्रीमद्देव ने लिखा है कि अधिकृत हाथी केवल जन और प्राणों का नाश करने वाला होता है।^७

हस्ति को सेना का प्रभाव अंग माना जाता था। किले का द्वार तोड़ने के लिए हाथियों का उपयोग होता था।^८ राजा-महाराजा तथा थोड़ा लोग उसकी पीठ पर सवार होकर युद्ध करते थे और शीर्षकाक्ष तथा भुगलकाक्ष में हाथियों का उपयोग किले का काटक तोड़ने के लिए किया जाता था।^९ कौटिल्य^{१०} की भाँति बाह्यमान कासक तथा उनके सलाहकारों को यह विश्वास था कि राजा की विजय तथा शत्रुसेना का विनष्टीकरण हस्ति सेना पर ही निर्भर करता है। हैडीकी के अनुसार यशस्तिलक में उल्लिखित हस्ति सेना क्षत्र के समय किले-बंदी का भी काम करती थी।^{११}

१. सम० क० ७, ६९८-९९, ७०३, ७०५; ९, ८९८-९९; देखिए अन्वयात्—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३९-४०-४१-४२, १२९-३०; देखिए—हैडीकी—यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, पृ० ९३।
२. सम० क० १, २८; तुलना के लिए देखिए—निषीय पूर्वी-११।३८१६ की पूर्वी, ११।३८१६ की पूर्वी।
३. सम० क० ७, ७०३।
४. वही ७, ७०३।
५. अर्कियालोलिकल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट १९०३-४, पृ० १०७।
६. अर्चशास्त्र २।२।
७. नीति शास्त्रामृत, बलसमुद्भव, पृ० २०८ (अशिक्षा हस्तिनः केवलमर्थ-प्राप्तहरः)।
८. महाभारत—सभाषर्ष ६१, १७।
९. वयारव धर्मा—अर्की वीहान काथेस्टीक, पृ० २१४।
१०. अर्चशास्त्र २, २, ७, ११, १०, ४।
११. के० के० हैडीकी—यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, पृ० १११।

इससेना

संरचनात्मक रूप से रण सेना अनुसंधान सेना का एक विशिष्ट अंग थी।^१ राणा तथा अन्य विशिष्ट लोग रणों पर बैठते थे।^२ रणों में स्वतः पताकाएँ एवं बटियाँ बाँची जाती थीं।^३ रणों को युद्ध क्षेत्र में अनुव-बाध से अनु पक्ष पर प्रहार करने के लिए जानों की बर्षा करते थे।^४ अन्य ग्राह्य^५ तथा अन्य सन्धियों^६ से भी पता चलता है कि रणों को युद्ध क्षेत्र में के जाने के पूर्व छत्र, झन्डा, पताका, बच्चे, तोरण, पन्थिबीज और आदि बटियाँ से अलंकृत किया जाता था। इन रणों पर लोग की सुन्दर विभकारी बनी रहती थी। रण भी कई प्रकार के होते थे। संशय रण कटी प्रमाण कलकमय बेविका से सजाया जाता था, जब कि अनरण पर यह बेविका नहीं होती थी।^७ कौटिल्य ने देवरण, पुष्करण, संशयिकरण, पारयागिकरण, परपुराभिगामिक रण एवं वैमानिक रण आदि का वर्णन किया है।^८ रण सेना के प्रधान अधिकारी को रणविपति कहा जाता था।^९ रणों का उपयोग जाने चलकर सेना की तुलना में अधिकतर अलंकरण सामग्री के रूप में किया जाने लगा।^{१०} डा० दीक्षितार,^{११} अल्लोकर^{१२} और चन्द्रवर्ती^{१३} आदि विद्वानों का मत है कि जाठवीं सताब्दी से युद्ध के निमित्त रणों का प्रयोग अल्प हो गया था। मानसोल्लास में रण को युद्ध का अनिवार्य अंग

१. खग० क० १, ८९, ७, ६९८-९९, ७०२, ७०३, ७०५; तुलना के लिए— देखिए—हूँडीकी—यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, पृ० ९३।
२. वही १, २८।
३. वही ७, ७०५।
४. वही ७, ७०२-७०३।
५. रामायण ६, २२, १३; महाभारत उद्योग पर्व ९४, १९।
६. औपसासिक सूत्र ३१, पृ० १३२; भाष्यक चूर्णी, पृ० १८८; बृहत् कल्पमाधव वीठिका २१६; आदि० २६।७७।
७. अनुयोग द्वारा टीका, पृ० १४६।
८. अर्थशास्त्र २, ३५।
९. आकियाकोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट, १९०३-४, पृ० १०७।
१०. पुष्पीराज विजय १०, १९।
११. वीक्षितार—बार इन ऐसिक्लट इण्डिया, पृ० १३६।
१२. अल्लोकर—राष्ट्रकूटाव एण्ड विमर ग्राह्य, पृ० २४८।
१३. दी आर्ट्स आफ वार इन ऐसिक्लट इण्डिया, पृ० २६।

शास्त्र-मन्त्रगुरु बनाकर मुक्त करने का उल्लेख है ।^१ औपनिषदिक सूत्र में-कर्मगुरु, रक्षकगुरु, और भुविगुरु का उल्लेख है ।^२ कर्मराष्ट्रग्न कहा में अष्ट मित्रियों से कहा करता है कि ऐतिह्य उक्तवाद, अज्ञान, भया, मुक्तार और मनुष्य-सम्प से मुक्त किया करते थे ।^३ इसी ग्रन्थ में अलक मुक्त का भी उल्लेख है ।^४ यह भी बीजाक्षों के बीच हथियार रखकर कहा जाता था ।

दुर्ग

सम्राट्पञ्च कहा में शत्रु के बाह्य आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है ।^५ दुर्ग के सबसे बड़े अधिकारी को कोटुपाल कहा जाता था ।^६ सम्राट्पञ्च कहा में उल्लिखित किले की जानकारी एवं उसके उपयोग का महत्त्व वैदिक काल से ही प्राप्त होता है; जिसके अंतर्गत नगर, जन सम्पत्ति तथा जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से नगरों को परस्पर की दीवारों से घेर कर रखा जाता था ।^७ ऋग्वेद में उल्लिखित है कि शम्बर नामक वस्तु जो कि भावों का शत्रु था, के पास लम्बे,^८ गिम्पानवे^९ अथवा सो^{१०} किले थे । जासक से भी पता चलता है कि वैवाली नगर तिहरी दीवारों से घिरा था, जिसमें वरबाणे तथा मिथरानी के लिए मीनार बने थे ।^{११} इसी प्रकार मिथिला नगर^{१२} तथा पीठली नगर^{१३} की किलेकस्त्री के प्रमाण प्राप्त होते हैं ।

१. सम० क० ५, ४६०, ४६५-६६-६७ ।

२. औपनिषदिक सूत्र ४०, पृ० १८६; तथा देखिए—प्रश्न व्याकरण, ३, पृ० ४४ ।

३. सम० क० ५, ४६४, ४६६ ।

४. वही ५, पृ० ४६९ ।

५. वही ८, पृ० ७७२; देखिए—पतञ्जलि महाभाष्य ३-२-४८, पृ० २१७ ।

६. वही ५, पृ० ४७२; तुलना के लिए देखिए—इपि० इण्डिया, १, १५४ में गुप्तकाल के कोटुपाल नामक केन्द्रीय कर्मचारी का उल्लेख है; अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३९; अल्तेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १०५ ।

७. चक्रवर्ती—कार्ट आफ वार इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १२७ ।

८. ऋग्वेद १, १३०, ७ ।

९. वही २, १९, ६ ।

१०. वही २, १४, ६ ।

११. काबेल—जोसफ १, ३१६ ।

१२. वही ६, ३० ।

१३. वही ३, २ ।

१. चीनी इतिहासकारों ई. पू. में हनी-साम्राज्य की आक्रमणियों में 'सुरक्षा की दृष्टि से, किलेबन्दी की गई थी'। उस समय नगरों को दीवारों से सुरक्षित रखा जाता था और दीवारों के भीतर घरवालों और भीमारों से, गुप्त किलेबन्दी की जाती थी।^१

कीटिल्व ने दुर्गों को राज्य के प्रमुख संपत्तियों में से एक माना है जिसे कोष, मित्र और सेवा से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था।^२ किले के अभाव में राजा का कोष शत्रु के हाथ में गया हुआ समझना चाहिए। कीटिल्व ने चार प्रकार के दुर्गों की व्यवस्था बतलाई है—जीवक (जल), पर्वत (महादी), वाष्पन (रेगिस्तानी) तथा बन दुर्ग। चारों ओर नदियों से घिरा हुआ जीवक में टाँखू के समान, अथवा बड़े-बड़े सहारे तालाबों से घिरा हुआ मध्य स्थल प्रदेश यह दो प्रकार का जीवक दुर्ग कहलाता है। इसी प्रकार बड़े-बड़े पर्वतों से घिरा हुआ अथवा स्वभाविक गुफाओं के रूप में बना हुआ पर्वत दुर्ग; जल तथा वात आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊँसर में बना हुआ वाष्पन दुर्ग; और चारों ओर एक-एक अथवा कटिदार झाड़ियों से घिरा हुआ बनदुर्ग नाम दिया गया है।^३

चीन काल के पश्चात् हजारों वर्षों तक किसी बड़े आक्रमण के न होने के कारण किलेबन्दी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।^४ चीनी वाणिज्यों और मुस्लिम इतिहासकारों के वर्णन से भी निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त काल तथा इसके पश्चात् भी किलेबन्दी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।^५

मुस्लिम इतिहासकारों ने दुर्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि मुल्तान, महमूद राजपूत और काहौर के दुर्गों की अजेयता के कारण काश्मीर विजय की योजना न बना सका।^६

मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में बहुत से दुर्ग विद्यमान थे; यथा—मध्य भारत में कालिंजर, खालियर, अजयगढ़ और मनियागढ़; राजपुताना में चित्तौड़-

१. चक्रवर्ती—आई आर बार इन ऐंस्लियन्ट इंडिया, पृ० १३३।

२. मैकक्रिगिल—इंडिया एण्ड इट्स इन्वेज्शन बाई अलेक्जेंडर, पृ० १४५-४६, २८८।

३. अर्थशास्त्र ६, १।

४. वही २, ३।

५. चक्रवर्ती—आई आर बार इन ऐंस्लियन्ट इंडिया, पृ० १३८।

६. वही—पृ० १३८।

७. सफाक १, २०८।

मध्यः खम्बसौर और मंदीर (प्राचीन मध्य मंदीर);^१ पंचाश में—मीरा (अद्वितीया) मंदिर मंदिर (अमर कोट, जीव मंदिर), काशीर में कीर्तिहार कोट, मध्यम मंदिर सिरह—विश्व का विदुषः ।

पूर्व मध्यकाल में दुर्गों का काफी महत्व था । इन दुर्गों के कारण आक्रमणकारी को विषय प्राप्त करने में बाधा उपस्थित होती थी । घेरा लम्बे समय तक चलाना पड़ता था तथा उस राज्य मध्यम नगर को विजित करने में काफी समय लग जाता था ।^२ तराइन के प्रथम युद्ध (११९१ ई०) के पश्चात् मुन्वीराज की अध्यक्षता में राज्यपूतों ने सरहिंद के किले का घेरा बाल विजय किन्तु दुर्ग की रक्षा करने वाली सेना को शर्तों पर हथियार डालने में तैरह माह का समय लग गया ।^३ इस प्रकार सम्राट् कहां में उल्लिखित दुर्ग के महत्व का स्पष्टीकरण प्राचीन तथा पूर्व मध्यकालीन प्रमाणों से होता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक आवश्यक समझा जाता था ।

अस्त्र-शस्त्र

सम्राट् कहां में कुछ अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख है जो प्राचीन सैनिकों के प्रमाण अभ्युष से ।

कुरिका^४—यह कटार की प्रति छोटी एवं लंब नौक तथा बार वाला आयुध था । इससे चुपके से लड़ा करीब से प्रहार किया जाता था ।

मण्डला^५—यह एक प्रकार की तलवार थी जिसका अग्रभाग मण्डलाकार (गोल) होता था ।

कारवाल^६—आधुनिक करौली, जो तलवार से छोटी होती थी । यशस्ति-लक में इसे कोशेपक कहा गया है ।^७

कद्वर्ण—तलवार का दूसरा नाम ।

१. इपि० इपि०—९, पृ० २८; १, पृ० १३ ।

२. देखिए—इन्डियन १, १४७ ।

३. वही २, २९६ ।

४. सम० क० ७, पृ० ६४१, ६४२, ७१४-१५ ।

५. वही ६, पृ० ५३३, ६०१; ७, ६४१, ६४२, ६५९, ६६९, ७२८ ।

६. वही ७, पृ० ६४१ ।

७. यशस्ति-लक पृ० ४४, ५५७ ।

८. सम० क० ६, ५३०; ९, ९६५; देखिए—यशस्ति-लक, पृ० १४७ उत्त० तथा पृ० ४६६ ।

१०. **महाभारत**—यह भारतीय महाकाव्य के अनेक विस्तृत भागों में राजसूय तथा महाभारत नाम में बाण-विद्या की कुछ कला का अच्छा अंश समाया जाता था।

भूक—यह भाँके के अन्तर का रोच और मुकीका होता था। अक्सर भूक से ही मुकी बना है किन्तु पर कटक कर अचरावी को मुसु बंध दिया जाता था।

निपुण—इसके अन्तर्गत, हर बूझ के समान ही तीन तीक्ष्ण बार होती थी।

मरुतु—करवा जो रोच तथा तीक्ष्ण भाव बनने वाला होता था।

कम्बर—यह कुरिका से बड़ी तथा कलमार से छोटी तीक्ष्ण बार तथा मोक वाली होती थी।

अभित—भाँके के समान तीक्ष्ण हथियार था।

चक्र—उंच किस्म के कोड़े से निर्मित पहिए की तरह केल जाकार का होता था।

असि—एक प्रकार की छोटी तलवार। यक्षस्तिकक में असि वेमुका^१,

१. सम० क० ५, ४४५-४६, ६, ५०५, ५१३, ५३२, ७, ६६७-६८; ८, ८०१, ८०२; ९, पृ० ९७२; देखिए—माद्रिपुराण ४।१७५, ४४।१८९ (अग्नि बाण), ३७।१६२ (अश्वमेध बाण); यक्षस्तिकक, पृ० ५९९, श्लोक ४६५, पृ० ६२; तथा जम्बूद्वीप प्रमण्डि २, पृ० १२४-अ में नाव बाण, ताम्रस बाण, पद्म बाण, वाह्नि बाण, महापुरुष बाण और महावीर बाण का उल्लेख है।

२. वही ६, पृ० ५३३।

३. सम० क० ६, ५३०; ९, ९६५; देखिए—यक्षस्तिकक, पृ० ५६०।

४. वही ५, ४४५-४६; देखिए—यक्षस्तिकक, पृ० ५५६।

५. वही ६, ५०५; देखिए—यक्षस्तिकक, पृ० ४६७।

६. वही ५, ४६८-६९, ९, ९६५; देखिए—यक्षस्तिकक, पृ० ५६२।

महाभारत आदि पर्व ३०।४९; रघुवंश १२।७७।

७. वही ६, पृ० ४६८, ९, ९६५; आदि० ६।१०३, १५।२०८, ४४।१८०; यक्षस्तिकक, पृ० ३९०, ५५८।

८. वही ९, ९६५; देखिए—आदि० ३७।८४, ९।४२, १०।५६, ५।२५०, १५।२० तथा ४४।१८०।

९. यक्षस्तिकक, पृ० ५६१।

कुमारसंभव^१ तथा मेघदूत^२ के अतिरिक्त और रामायण^३ में अतिरिक्त ग्रन्थ लिखा गया है।

११. यहाँ—इसे सुन्दर भी कहा जा सकता है। महाभारत के तीसरे स्कन्ध में लिख्य है।

न्याय व्यवस्था

सम्राट् कहने के अन्वेष से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका का प्रमुख अधिकारी राजा स्वयं होता था। प्रारम्भ में मुकदमों की जांच मंत्री अथवा अन्य अधिकारी करते थे और तत्पश्चात् मुकदमों राजा की सौंपे जाते थे।^४ राजा भी न्यायपालिका के अधिकारियों की अलमह के निर्णय देता था।^५ कभी-कभी नगर के प्रमुख व्यक्ति मिलकर किसी दाव-विवाद सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेते थे और निर्णय उभय पक्ष को मान्य होता था।^६ राजासा के विरुद्ध आचरण करने वाले को कठोर-दण्ड दिया जाता था।^७ अपराध करने वाली स्त्रियों को तथा राजप्रीही पुत्र को देशनिर्वासन की सजा दी जाती थी।^८ तत्कालीन न्यायिक परम्परा के अनुसार स्त्रियाँ अवध्य मानी जाती थीं। अतः उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा देना निर्वासन की सजा ही दिए जाने का विधान था।^९ राजा-महाराजा न्यायप्रिय होते थे। न्याय में भेद-भाव नहीं किया जाता था। वही सर्वोच्च न्यायधिकारी था तथा अपने सामने उपस्थित किए गए अभियोग का अधीनस्थ न्यायपालकों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता था।^{१०} राजा यथा संभव स्वयं न्याय करता था। अधिक कार्य के कारण 'प्राह्विविक' या प्रबन्ध न्यायधीश^{११} उसका

१. कुमारसंभव ४।४३।

२. मेघदूत ८।४७।

३. रामायण—सुन्दर काण्ड ४।२०—यत्किं वृत्रायुधावैष्वपट्टि सासनिधरिजः।

४. सम० क० ५, ४६२, ४६९; देखिए—आदि० ४४।१४३; वेणीसंहार १।१५—'सधूर्णपामि मयया न सुयोधनोरे'।

५. वही ४, २५९; देखिए—मनुस्मृति ८।४-७।

६. वही ६, ५६१।

७. वही ६, ४९८।

८. वही ७, पु० ६४२।

९. वही २, ११५, ४, २८६; ७, ६४३।

१०. वही ५, ३६२; ६, ५६०-६१।

११. अल्लेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पु० १५०।

१२. वही पु० १५०।

कौटिल्य के अनुसार पुण्य का १० अंश अति-अथवा राजा, सम्राट् आदि के पुण्य बहुत अधिक होता है। और उसके लिए अनेक-अनेक-विध-विधान हैं। मनु में राजाओं का वर्णन करने का तो कोई उपाय नहीं है। मनु में भी कोई भी अपराधी नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा के पुण्य ही नहीं है अपितु राजा के अपराध पर राजा अपराधी को दण्ड देता है। १० अपराधों में से भी कोई अपराध नहीं है। राजा से निर्वासित करने का उपाय है, किन्तु सामाजिक ने वर्णव्यवस्था एवं पुण्य को मानने वाली स्थिति को मनु दण्ड का नाम दिया है। १० मनु के और भी अपराधों में भी कठोर दण्ड की व्यवस्था की है।

दण्ड व्यवस्था की दो

हरिहरनाथ काशी में भारतीय शासन पद्धति के अनुसार दण्ड व्यवस्था कठोर थी। सामाजिक से सामाजिक अपराध पर कठोर दण्ड दिया जाता था। सम्राट् कहा में वर्णव्यवस्था के अनुसार पुण्य वास्तव में पराधीनपदारी की उसके जीते ही जीत, नाक, कान हाथ तथा पाँव काट कर जेल में भेज दिया जाता था। १० मनु के दण्ड व्यवस्था की है। अहिंसा के अनुसार उत्तर भारत में मनु दण्ड नहीं था। लोक और धर्म के शासन काल में ऐसे दण्ड की कमी थी। १० चोरी होने पर राजा द्वारा नगर भर में यह कह कर घोषणा करावी जाती थी कि यदि किसी के घर में चोरी का सामान मिलेगा तो उसे वारंवारिक दण्ड दिया जाएगा तथा उसका सारा धन भी छीन लिया जाएगा। १० नगर भर में चोरों का पता लगाया जाता था और अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। अपराधी के शरीर में चुन लाना कालिक सेत कर दिया

१. बृहस्प० १७।१६।

२. मनु० १।२७५।

३. हरिहरनाथ त्रिपाठी—आचीन भारत में राजा और न्यायपालिका, पृ० २१५।

४. वाङ्म० २।२५८।

५. वैदिक इतिहास, वाङ्म०-१, पृ० ५५।

६. सम० क० २, पृ० ११७; ४, ३२६-२७।

७. वैदिक इतिहास वाङ्म० १, पृ० ५५।

८. हरिहरनाथ त्रिपाठी—आचीन भारत में राजा और न्यायपालिका, पृ० २४६।

९. सम० क० २, १११।

विशेष की आवश्यकता के साथ-साथ ही प्रमाण करने हुए नगरों और नै मुद्राओं आदि का कि इस व्यक्ति को अपने दुश्मनों के अनुसार बन्ध दिया जा रहा है।^१ अतः यदि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा अपराध करेगा तो उसे भी इसी प्रकार बन्ध-कठोर बन्ध दिया जायेगा और तत्पश्चात् उसे जाम्नाक द्वारा अत्यन्त भूमि पर डेंगा कर मृत्यु बन्ध दिया जायेगा।^२ अभियुक्त को नगर और नै बन्ध के साथ बोजमा पूर्वक घुमाने का सामर्थ्य कोनों को अपराध न करने के लिए बयबीज करला या तकि नगर बयवा राज्य में अपराधों की कमी हो।

सैब लगाकर कोरी करने वालों का अपराध सिद्ध होने पर राजाशा द्वारा अपराधी को सूजी पर लेटका कर मृत्यु बन्ध दिया जाता था।^३ कर्म-कर्म तथा कृतता करने वालों की भी मृत्यु बन्ध दिया जाता था।^४ आचार्य बूर्जी से पता चलता है कि कोरी करने वाले को कोड़े कयवाने वाले ने बयवा बिछा भक्षण कराया जाता था।^५ आदि पुराणकार के अनुसार अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मृतिका भक्षण, बिछा भक्षण, मल्लों द्वारा मुक्के तथा सर्वस्व हरण आदि प्रकार का बन्ध दिया जाता था।^६

वैदिक काल में भी कोरी को अपराध माना गया है।^७ काव एवं वन आदि के कोरों को 'तमुक' कहा गया है।^८ कोरी के अपराधी को राजा के सामने उपस्थित किया जाता था तथा उसपर कोर के विह्वल कण्ठों का उल्लेख है।^९ स्मृतिग्रंथों में कोरों का पता कयाने के विविध प्रकार बताए गये हैं, यथा—जो व्यक्ति अपने निवास स्थान का पता नहीं बताता, संकेतपूर्वक वृद्धि से देखता हो, अनुचित स्थान पर रहता हो, पूर्ण कर्म के अपराधी हो, आदि आदि छिपता हो, जुवा, घुरा और बुनारी के सम्पर्क में रहता हो, स्वर बधक कर बात करता हो, अधिक लर्च करता हो पर आय के स्रोत का पता न हो, कोई हुई वस्तु या

१. सम० क० ४, २५९-६०, २७२; ५, ३६७; ६, ५२३-२४, ५०७-८; ५९७-९८; ९, ९५७।

२. वही ३, १८४, २१०; ७, ६६९, ७१६।

३. वही ६, ५६०-६१।

४. आचार्य बूर्जी २, पृ० ६५; देखिए—वर्तमानक महाभाष्य ५, १, ६४, ६५, ६६।

५. आदि० ४६।२९२-९३।

६. आश्वेय ४।३८।५, ५।१५।

७. वही १०।४।६, ४।३८।५, ६।१२।५।

८. वही १।२४।१४-१५, ७।८६।५, ५।७९।९, १।२४।१२-१३।

पुलिस भाग बेचने वाला है, दूसरे के चोर के पास सेन बर्तन कर रहता है, उसे चोर समझा जायगा।^१ स्मृतियों में चोरी करने वालों को चोरी बंद का आधी बताया गया है। मनुस्मृतियों की चोरी के विषय मनु ने मनु-बन्ध का विधान किया है।^२ ब्रह्म-संहिता चोरी करने वालों को चोरी की सजा दिये जाने का विधान है।^३ मनुस्मृति में एक अन्य स्थान पर राजकोष एवं धर्म की वस्तु, अथवा एक, एक बार की, चोरी करने वाले को मनु बंद का आधी बताया गया है।^४ स्मृतियों में चोर के कार्य में सहायता पहुँचाने वाले को भी चोर के समान बंद दिये जाने का उल्लेख है।^५

पुलिस-विभाग-बन्धपाशिक

पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी बन्धपाशिक कहलाता था।^६ इसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। वह उत्तरदायीकरण का निरीक्षण करता था और उत्तरदाता सन्तुष्ट हो जाता था।^७ भुक्तार्थ बन्धपाशिक के द्वारा मन्त्रिमंडल में ले जाया जाता था और उत्तरदाता राजा उस पर अंतिम निर्णय देता था।^८ बन्धपाशिक (चोरों को पकड़ने का फंदा धारण करने वाला) का उल्लेख पाल, परमार, तथा प्रतिहार अभिलेखों में भी प्राप्त होता है।^९ यह पुलिस विभाग का एक अधिकारी था जो विभिन्न भागों में नियुक्त रहते थे। बन्धपाशिक बंद भोजिक के समान था जिसे पुलिस मजिस्ट्रेट कहा जा सकता है।^{१०}

१. याज्ञ० २।२६६-६८; नारद० परिशिष्ट ९।१२ ।
२. मनु० ८।३२३ ।
३. बही ९।२७६ ।
४. बही ९।२८० ।
५. मनु० ९।२७१; याज्ञ० २।२८६ ।
६. सम० क० ४, ३५८-५९-६०; ६, ५०८-५२०-५२३; ७, ७१४, ७१५-७१६, ७१८; ८, ८४७-४८; ९, ९५७; देखिए—इडि० इन्स्टा० क्वार्ट०, दिसम्बर १९६०, पृ० २६६ ।
७. बही ६, ५९७-९८-९९; देखिए—डी० सी० सरकार—इडि० इन्स्टा० इन्वि०-फिकल क्लासरीज, पृ० ८१ ।
८. बही ८, ८४९-५० ।
९. इन्स्टी अथवा ब्रह्म बंध १, पृ० २८५; इडि० इन्वि० १९, पृ० ७३; ९, पृ० ६; देखिए—सिन्धी जैन ग्रन्थ माला, १, पृ० ७७; तथा डी० सी० सरकार—इडि० इन्वि०, पृ० ७६ ।
१०. इडि० इन्वि० १३, पृ० ३३९ ।

८६ : समरसङ्ग्रह : एक सांस्कृतिक अध्ययन

समरसङ्ग्रह कहाँ से कायदाबद्धाधिक^१ का भी सम्बन्ध प्राप्त होता है।^२ कायदाबद्धाधिक के अन्य अधिकारी होता था जो बंदी-मुक्तियों की निगरानी कर अभिमुक्त को मृत्यु वचन देता था।

अर्जशास्त्र^३ तथा कामसूत्र^४ में नगर के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा गया है। कुछ समाजीकों ने नागरिक की व्याख्या दण्डपात्रिक के समान की है।^५ समरसङ्ग्रह कहाँ से उल्लिखित दण्डपात्रिक और कायदाबद्धाधिक तथा अन्य उपरोक्त शास्त्रों से स्पष्ट होता है कि दण्डपात्रिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था जो चोर-बाकुओं का पता लगा कर उनको दंडित भी करता था। अंतः बंधु न्यायिक जीव के पश्चात् दण्ड भी देने का कार्य करता था।^६

पुलिस विभाग का दूसरा कर्मचारी ग्राह्रिक^७ कहा जाता था जो नगरों तथा गाँवों में चोर-बाकुओं से सुरक्षित रहने में सहायता करता था। ये ग्राहरी (पहरा देनेवाले) पुलिस कर्मचारी होते थे। कादम्बरी में भी ग्राह्रिक,^८ यामिक^९ और यामिक लोक^{१०} (पहरा के सिपाही) का उल्लेख है। यहाँ ये याम बर्षात् रात्रि के समय नगर आदि में सुरक्षा की दृष्टि से पहरा देने के कारण यामिक और यामिक लोक कहे गये हैं।

समरसङ्ग्रह कहाँ में अन्य पुलिस कर्मचारी यथा नगर रक्षक^{११} तथा आरक्षक^{१२} आदि का भी उल्लेख है। वल्लभ शर्मा के अनुसार राज्य की ओर से गाँवों की सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षकार नियुक्त किये जाते थे।^{१३} किन्तु यहाँ समरसङ्ग्रह कहाँ में केवल नगर रक्षक का ही उल्लेख है। नगर

१. सम० क० ३, २१२, ४, ३२१।

२. अर्जशास्त्र २, ३६।

३. कामसूत्र पंक्ति ५-९।

४. डी० सी० सरकार—इण्डि० इपि० ग्लासरीज, पृ० २०९।

५. सम० क० ८, ८२५।

६. अपवाक—कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २६७, २७०।

७. कादम्बरी १४।१११, २१७।२३२।

८. वही २६८।२७०।

९. सम० क० ४, पृ० २७० (तबो आउलीहूय नायरया नयराविकिमा); ५, ३८७।

१०. वही २, १५५-५६; ४, ३२६; ५, ४५७; ६, ५०९, ५१९, ५२२, ५९७।

११. वल्लभ शर्मा—अर्थी चौहान डायनेस्टीज, पृ० २०७।

‘समाज-विकास’ शब्द की रचना के विभिन्न विचार-धाराओं में एक मात्र निम्नलिखित बात है—आदर्शों को आदर्श धुँदासा से निकालने की जगह जहाँ जहाँ समाज एवं व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। आदर्शों को आधुनिक से ५०-६० सालों की अवधि में रचना करना है जो केवल आधुनिक युद्धों के ही काम आते हैं।

ग्राम तथा नगर सांसल ‘पंचकुल’

सम्राट्पण्डित ने ‘पंचकुल’ का उल्लेख किया है जो पाँच व्यापिक अधिकारियों की एक समिति होती थी। सम्राट्पण्डित ने उल्लिखित पंचकुल आधुनिक ग्राम पंचायत की भाँति पाँच अधिकारियों की एक व्यापिक समिति होती थी। इनका निर्वाचन जन और कुल के आधार पर होता था।^१ अतः स्पष्ट होता है कि पंचकुल के ये सत्य बनी, सम्पूर्ण एवं कुलीन होते थे।

कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि प्रत्येक अधिकार्य (विभाग) में बहुत से मन्त्रियों (प्रमुख अधिकारी) की नियुक्ति करे जो व्यापिक कार्य करे, किन्तु उन्हें स्थायी नहीं रहने दिया जाय।^२ नीचे काक में अग्रिम भी इसका संकेत प्राप्त होता है, क्योंकि मेगस्थनीज ने नगर तथा सैनिक प्रबन्ध के विषय पर सत्त्यों की समिति का उल्लेख किया है।^३ गुप्त काल में भी ग्राम सत्त्यों की ग्राम समिति को ‘पंचमण्डली’ कहा जाता था।^४ इससे पता चलता है कि पाँच व्यक्तियों का यह बोर्ड बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है।

गुजरात में विद्यालय के पीरबन्दर नामक अभिलेख से पता चलता है कि पंचकुल को सीराष्ट्र का प्रशासक नियुक्त किया गया था।^५ जाठवीं शताब्दी के अंत में हुंड (प्राचीन उदुमपूर) के सारवा अभिलेख में पंचकुल का उल्लेख है।^६ गुजरात में प्रतिहार नरेश के सियादोनी अभिलेख में पंचकुल का पाँच बार उल्लेख आया है।^७ बिक्रम संवत् १३०६ के बाहमाल अभिलेख तथा बिक्रम संवत्

१. सम० क० ४, २७०-७१; ६, ५६०-६१।

२. निधीय चूर्वी ९, पृ० १०१।

३. अर्थशास्त्र २।९।

४. मैकडिडल—मेगस्थनीज की खोज XXXIV, पृ० ८६-८८।

५. अस्तोकर—प्राचीन भारतीय सामान्य पद्धति, पृ० १७७।

६. पूना ओरियण्टल २।२९५।

७. इपि० इंडि० २२, पृ० ९७।

८. वही १, पृ० १७३।

९. वही ११, पृ० ५७।

१३३६ के 'सामान्य अभिलेख' में पंचकुल का उल्लेख हुआ है और दोबरी अभिलेखों से पता चलता है कि पंचकुल राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे। १३४५ के 'वीरगुप्त अभिलेख' में भी पंचकुल का उल्लेख है जिन्हें घुसरे स्थान पर प्राप्त पंचकुल कहा गया है। एक अन्य अभिलेख में पंचकुल को महामात्य के साथ उद्धृत किया गया है।^१ सौराष्ट्र के एक सन् ८३९ के एक अभिलेख में पंचकुलिक का उल्लेख है जो संभवतः पंचकुल के पाँच सदस्यों की समिति में से एक था।^२ इसी प्रकार संश्रमगुप्त के एक अभिलेख में महापंचकुलिक^३ का उल्लेख है जो एक उच्च अधिकारी मान पड़ता है। गुप्त सम्राटों के समय में 'प्रथम कुलिक' का उल्लेख है।^४ यहाँ मजूमदार ने भी पंचकुल को पाँच सदस्यों का एक बोर्ड माना है जिसमें से प्रत्येक को पंचकुलिक और उनके मुख्य-अधिकारी को महापंचकुलिक बताया है।^५

सम्राट्गुप्त कहाँ पंचकुल को राजा के साथ बैठकर मुकदमों की निगरानी तथा उनके (पंचकुल) परामर्श से राजा द्वारा उचित निर्णय देने का उल्लेख है।^६ हर्षचरित से भी पता चलता है कि प्रत्येक गाँव में पंचकुल संनिक पाँच अधिकारी गाँव के करण या कार्यालय के व्यवहार (धन्य और राजकाज) चलाते थे।^७ प्रबन्ध चिन्तामणि तथा अन्य कथाओं में भी पंचकुल का उल्लेख है।^८

उमर के अभिलेखीय तथा साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पंचकुल का निर्वाक राजा द्वारा किया जाता था जो गाँव तथा नगर के मुकदमों की न्यायिक जाँच कर राजा, मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के परामर्श से निर्णय भी देते थे। राक्षसाबा में १२७७ ई० के श्रीकाला अभिलेख में पंचकुल के सदस्यों द्वारा

१. बाम्बे मसौदियर I, ४८०, नं० १२।

२. इपि० इंडि० ११, पृ० ५८।

३. वही ११, पृ० ५०।

४. बहुर—जीन इन्सक्रिप्शन्स २४८—'महामात्य प्रभृति पंचकुला।

५. इंडि० ऐंटी० १२, पृ० १९३-१९४।

६. जर्नल आफ़ दी बिहार एण्ड छडीसा रिसर्च सोसायटी ५, ५८८।

७. इपि० इंडि० १५, ११३-१४५।

८. ए० के० मजूमदार—बालुक्याज आफ़ गुजरात, पृ० २३९।

९. सज० क० ६, ५६०-६१।

१०. बाबुदेवशरण अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २०३।

११. सिन्धी जीव ग्रन्थमाला, १, पृ० १२, ५७, ८२।

इस बात की जाति का ध्यान है।^१ राज्यों के अन्तर्गत यह अधिक होता है कि राजकुल-वंशी और राज्यों के अन्तर्गत वे अन्तः-राज्य-वंशी के अन्तर्गत का भी कार्य करते थे, किन्तु अन्तः-राज्यों के अन्तर्गत उनके (राजकुल) कार्य किसी विधिगत क्रिया (नियम-वर्तन अन्तर्गत) अन्तः-राज्य न थे।^२

कारणिक

राजकुल की भाँति सम्राट्त्व कहा में अपराध की न्यायिक जाँच करते हुए कारणिक^३ का उत्पन्न किया गया है। अन्य प्राचीन जैन ग्रन्थों में न्यायाधीश के लिए कारणिक अवकाश रूप यज्ञ (पालि में रूप दस) शब्द का प्रयोग हुआ है।^४ रूप यज्ञ को माठर के नीतिशास्त्र और कौटिल्य की वण्णनीति में कुशल होना तथा निर्णय देते समय निष्पक्ष रहना बताया गया है।^५ उत्तराध्यायन^६ टीका में उल्लिखित है कि करकण्डु और किसी शास्त्र में एक बीस के ढण्डे को लेकर मनड़ा हो गया। दोनों कारणिक के पास गये। बीस करकण्डु के समान में उभा था, इसलिए उसे दे दिया गया। बृहत्कल्पशास्त्र^७ में भी उल्लिखित है कि अपराधी को राजकुल के कारणिकों के पास ले जाया जाता और अपराध सिद्ध होने पर जोषणापूर्वक दण्डित किया जाता था। सोमदेव ने कर्णी (कार्यिक) के पाँच प्रकार के कार्य एवं अधिकार गिनाये हैं, यथा—(१) अवायक (राज की आय को एकत्र करने वाला) (२) निवन्धक (सेवा-जोसा का कार्य करने वाला), (३) प्रतिवन्धक (सील का अध्याय), (४) नीति ब्राह्मक (वित्त विभाग का कार्य), (५) राज्याध्याय (इन चारों का अध्याय)।^८ कर्णाटक के कलपुरि शासन में पाँच

१. अल्लेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १७८।
२. ए० के० मजूमदार—बालुक्थाय जाफ गुजरात, पृ० २४०।
३. सम० क० ४, पृ० २७१। गीया पंचउल समीप, पुष्पिया पंचउलएहि 'केवा पुष्पे' ति। तेहि भगियं—'सावत्सीयो।' कारणिएहि भगियं—कहि भगित्सह ति। तेहि भगियं सुसम्भ नवर। कारणिएहि भगियं किनिमित्त ति—कारणिएहि भगियं—आत्मे पुम्हाणं किंचि बविणभावं....।
४. जगदीशचन्द्र जैन—जैनग्रन्थ साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ६४।
५. व्यवहारशास्त्र १, भाग ३, पृ० १३२।
६. उत्तराध्यायन टीका ९, पृ० २३४।
७. बृहत्कल्पशास्त्र १। ९००, ९०४-५।
८. जी० सी० बीबरी—बोलेटिकल हिस्ट्री ऑफ मार्वेन इण्डिया फ्रॉम जैन सोल्स, पृ० ६६३।

६४ : संसदीय कार्य : एक संसदीय सम्मेलन

संसदीय सम्मेलन किये जाते हैं। उन्हें 'कार्य' कहते हैं। इनके कार्य यह हैं कि संसदीय कार्य का सुव्यवस्था हो, न्याय की व्यवस्था हो, और राजस्वियों और उद्योगियों को संतुष्ट हो।^१

संसदीय कार्य में संसदीय कार्य का प्रमुख कार्य राज्य की आय-व्यय काि का लेखा-जोखा हो या ही इसके साथ-साथ वह न्यायिक और न्यायिक कार्य करता या वैसे कि ऊपर के कार्यों द्वारा पुष्ट होता है।

•

सामाजिक स्थिति

बर्ब एवं जाति-व्यवस्था

प्राचीन भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के वर्गों एवं जातियों में विभाजित था। समाज का यह विभाजन सामाजिक (जैसे परंपरा तथा रीति-रिवाजों के कारण), आर्थिक (आर्थिका की दृष्टि से), राजनैतिक, जातिक एवं भौतिक परिस्थितियों का परिणाम था। वर्ग जातियों के आधार पर जाति व्यवस्था के कुछ विशिष्ट गुण बताये गये हैं और इन्हीं गुणों के कारण एक जाति दूसरी जाति से भिन्न आचरण करती हुई पायी गयी है। वे गुण हैं—ब्रह्म परम्परा, जाति के भीतर ही विवाह करना एवं एक ही भोज में या कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों में विवाह न करना, भोजन सम्बन्धी वर्जना, व्यवसाय (आर्थिका के आधार पर जाति व्यवस्था), जाति भेदियां यथा कुछ उत्कृष्टतम और कुछ निम्नतम^१ आदि। जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर आधुनिक समाजशास्त्र के विद्वानों के भी विचार वर्गजातीय विवेचन से कुछ निकले-बुलते हैं। उनके अनुसार जाति कुटुम्बों का वह समूह है जिसका अपना एक निजी गाय है, जिसकी उत्पत्ता पैतृकता के आधार पर निर्धारित होती है, जिसके भीतर ही कुटुम्ब विराज कर रहे हैं और जिसका का हो अपना निजी देहा होता है अपना को अपना उद्देश्य किसी पौराणिक देवता या पुरुष के बताते हैं।^२ काने ने वर्ग और जाति में अन्तर बताते हुए लिखा है कि वर्ग की आरम्भ ब्रह्म, संस्कृति, चरित्र (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर नुस्खा आधारित है, जबकि जाति व्यवस्था अन्य एवं आधुनिकता पर बल देती है और बिना कर्तव्यों का नियंत्रण बिना केवल विशेषाधिकारों पर ही आधारित है।^३ अतः मौलिक रूप में वर्ग और जाति के वर्ग में अन्तर दिखाई देता है।

हरिश्चन्द्र कालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जातियां विराज करती थीं। उनके रहन-सहन एवं व्यवहार-विचार का स्तर भिन्न था। यह विभिन्नता

१. पी० बी० काने—वर्गशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १०९।

२. राजेश्वर प्रसाद वर्मा—समाज शास्त्र, पृ० ९०१—कवचीनारायण अग्रवाल, हास्तिपट्ट रोड, कागध, सन् १९५६ ई०।

३. पी० बी० काने—वर्गशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ११९।

प्रभाविक, आत्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक स्थितियों के प्रत्यक्ष स्वरूप को। सम्राट्पुत्र कहा में आर्य एवं अनार्य जातियों का उल्लेख है। आर्य जातियों के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वे चार वर्ण गिनाए गये हैं, शूद्र की कई शाखाएँ भी, यथा—वाण्यक, श्रोत्रिय, रथक, बर्मकार, सामुद्रिक और मछुआ आदि और अनार्य के अन्तर्गत शक, यवन, बर्मरकाय, मुकुटोन्न और चीड़ आदि जातियों का नाम गिनाया गया है।^१ इस आर्य और अनार्य जातियों में श्रेष्ठ माना जाता था। चिन जातियों के रहन-सहन का स्तर धर्म एवं उच्च साधारण-विचार से प्रभावित था और जो विवेक से कार्य करते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। किन्तु इसके विपरीत जिन्हें बर्म-कर्म एवं साधारण-विचार का ज्ञान नहीं था तथा जो विवेक से कार्य नहीं करते थे उन्हें अनार्य (स्लेज्ज) कहा जाता था।

आर्य जाति के अन्तर्गत आतुर्वर्ण्य का उल्लेख किया गया है। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। जिसमें उल्लिखित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति क्रम से विराट् पुरुष (परम पुरुष) के मुख, बाहुओं, जाँघों और पैरों से हुई।^२ अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में भी आतुर्वर्ण्य का उल्लेख है।^३ जैन ग्रन्थ त्रिष्विध चूर्णी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार वर्णों का उल्लेख है।^४ आदि पुराण में उल्लिखित है कि ब्रत संस्कार से ब्राह्मण, सत्य कारण से क्षत्रिय, न्याय पूर्ण वनाश्रम से वैश्य और नीच वृत्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई।^५ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि आदि ब्रह्मा ऋचन देव ने तीन वर्णों की स्थापना की थी। सत्य कारण कर आजीविका चलाने वाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार एवं पशु पालन आदि के द्वारा आजीविका चलाने वाले वैश्य तथा अन्य लोगों की सेवा शुभ्रवा करने वाले शूद्र कहाये। शूद्रों की तीन ओर ओषधियाँ थी—काष्ठ और जकार, जोभी आदि शूद्र काष्ठ और उनसे भिन्न जकार कहे गये। काष्ठ शूद्र भी स्पर्श और अस्पर्श

१. सम० क० ४, पृ० ३४८।

२. ऋग्वेद १०।१२।१२।

३. धातपथ ब्राह्मण ५।४।६।९; महाभारत—साप्ति बर्म, १८।४६-१४; मनु० १।३।

४. त्रिष्विध चूर्णी ३, पृ० ४१३—‘ब्रह्मा वंशज जाति क्रुतेषु क्षत्रियेषु चण्ड कुला, आश्रितदातो बहस-पुत्रेषु वि।’

५. आदि० ३।८।४५-४६।

हैं। जो प्रकाश के कार्य को समर्थन के बाह्य रूपों से उन्हें संतुष्ट और जो समाज के अन्दर से उन्हें स्पर्श कहा जाता था, तथा बाई, सुचक्रवर्त्त आदि^१। आदि युगों के आचार एवं कुछ विचारों का मत है कि सरह ने अपने पिता के समर्थन द्वारा अविष्ट वर्ग के अन्तर्गत समाज, वेष एवं धर्मों से वे वृत्ति जेव के आचार एवं नीति वर्ण अन्तर्गत समाज की स्थापना की और उन्हें महासूत्र से अन्तर्गत किया। उन्होंने वेष वर्ण एवं वेष-समाज में सभी वर्गों के लिए अलग-अलग क्रिया-कलाप विधिकृत किये। वहाँ वेष वर्ण एवं वेष समाज से मेल तक की सम्मिलित होने की अनुमति थी^२। यद्यपि सम्राट्त्व कहा में धर्म एवं अन्तर्गत का जेव बताया गया है फिर भी वेष वर्ण में प्रविष्ट होने की कूट सभी की थी। वेष वृष्टि में तो वर्ण जेव वृत्ति जेव के अनुसार था।

सम्राट्त्व कहा में आर्य और अनार्य जातियों के साथ-साथ विन्ध्यवि पर्वतीय जेवों में निवास करने वाली बल,^३ नाग,^४ किन्नर,^५ विद्यावर^६ तथा गन्धर्व^७ आदि जातियों का उल्लेख पाया गया है। ये लोग तंत्र-मंत्र की सिद्धि करते हुए अपना जीवन यापन करते थे।

ब्राह्मण

वैदिक काल से ही ब्राह्मणों को सभी वर्गों में अष्ट बताया गया है। हरिश्चन्द्र के समय में ब्राह्मणों की यह अष्टता बनी रही।^८ वे पठन-पाठन के साथ यज्ञ-हवन आदि उत्तम कार्य में रत रहते थे।^९ राजदरबारों में भी उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त था तथा वे राजाओं के सचिव आदि अष्ट पदों को सुशोभित करते थे।^{१०} अन्त्येष्टि क्रियाओं के बाद मृतक आत्मा की शान्ति के लिए ब्राह्मणों को

१. आदि १६।१८४-८६।

२. देखिए—वैद एंटीक्वेरी, बालून ३, नं० १ में वी वी वी क्रोनोलाजी, पृ० २९।

३. सम० क० ८, पृ० ८२१, ८२५, ८३१।

४. वही ५, पृ० ४५१।

५. वही ५, पृ० ४४८, ४५३-५४५५, ४६३, ४६८।

६. वही ६, पृ० ५४५, ५४८; ८, पृ० ७५५।

७. सम० क० ८, पृ० ८२७; ९, पृ० ८९२।

८. वही २, पृ० १२१; ५, पृ० २७७, २८०; ६, पृ० ३६५, ४७८, ४८०, ४८७; ९, पृ० ९७८।

९. वही ३, पृ० १६२-१६३।

[illegible][illegible]

यशस्विक ने ब्राह्मणों को कई नामों से सम्बोधित किया गया है, यथा—
 ब्राह्मण,^१ द्विज,^२ मित्र,^३ सुवेद,^४ योजिन्,^५ ब्राह्म,^६ उपाध्याय,^७ भौतिक,^८

१. सम० क० ९, पृ० ९४५, ९५१; तुलना के लिए, देखिए—यथास्तिकक, पृ० ८८ "मुक्ता च आढ्यामंत्रितमृदेवैः ।"
२. यथास्तिकक, पृ० ४५७, वसति दानं—द्विव मुंगवेन्व ।
३. पराधर स्मृति ८।३३ ।
४. मनु ८।३८ ।
५. मनु० १०।८१ ।
६. ह्यचरित ३, पृ० ८६; देखिए—महावीर चरितम् ४, पृ० १७९ ।
७. रत्नावली अंक १, पृ० १२ ।
८. आदि० ३८।४३ ।
९. यथास्तिकक, पृ० ११६, ११८, १२६—उत्तर अंक ।
१०. वही पृ० ९०, १०५, १०८ उत्तर अंक ।
११. वही पृ० ४५७ ।
१२. वही पृ० ८८ उत्तर अंक ।
१३. वही पृ० १०३ उत्तर अंक ।
१४. वही पृ० १३५ उत्तर अंक ।
१५. वही पृ० १३१ उत्तर अंक ।
१६. वही पृ० ३१६ पूर्व अंक; १४० उत्तर अंक ।

करते हैं—“कुलं जगत्परी प्रसन्नं ह्येतां”^१ श्रुत्यैव ये वैदिकधर्मोत्तरं राजन् धर्मो
 की प्रशंसा किया गया है।^२ वहीं राजन् का धर्म यज्ञ के समान बताया है।^३ कर्मों
 के अनुसार वैदिक धर्म में : अन्न-अग्नि का प्रकाश होता है।^४ ऐतरेय ब्राह्मण में
 बताया है कि जब एक राजा की कुटुम्ब-पुष्टि विमल होती है तो वही समझा जाता
 है कि वह अग्नि-समस्त अभिवृत्ति, आत्माओं एवं धर्म की रक्षा करने वाला
 राजा हो गया है।^५ सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि क्षत्रियों को कोई भी
 कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मणों से सलाह ले लेनी चाहिए।^६ वीतम धर्मसूत्र
 सूत्र में बताया गया है कि क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य समस्त प्राणियों की रक्षा
 तथा स्थायीचित्त रख देना है।^७ मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, धन
 देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में जातचित्त न रहना आदि कर्म क्षत्रियों के लिए
 कर्मों में बड़े (श्रेष्ठ) द्वारा) है।^८

वैदिक शासक ही क्षत्रिय जाति प्रशासन एवं सुरक्षा आदि का कार्य करती
 थी। एक क्षत्रिय शासक को चारों ओर तथा वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए
 सबसे अधिक सम्माननीय उपाधि दी जाती थी।^९ ह्येनसांग के अनुसार क्षत्रिय
 भारतीय समाज की दूसरी जाति की जो ब्रह्म परम्परा के आधार पर प्रशासन
 कार्य करती थी।^{१०} जगन्नाथ ने भी कहा है कि क्षत्रिय जाति प्रशासकों की जाति
 थी जो लोगों पर शासन तथा उनकी सुरक्षा का कार्य करती थी; क्योंकि उसकी
 (क्षत्रिय) उत्पत्ति इसी कार्य के लिए हुई थी।^{११} किन्तु शासकी सत्ताधी में यह
 बात कुछ भिन्न सी लगती है क्योंकि ह्येनसांग के समय में कामरूप और
 उज्जयिनी में ब्राह्मण शासक राज्य कर रहे थे।^{१२} उत्काचीन भारत में क्षत्रिय
 कोशल, महाराष्ट्र और बलुची में क्षत्रिय शासक;^{१३} कन्नौज में वैश्य शासक^{१४}

१. श्रुत्यैव १०।४२।१०; १०।९७।६।

२. पी० बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १११।

३. ऐतरेय ब्राह्मण ३।१३।

४. सतपथ ब्राह्मण ४।१।४।६।

५. वीतम धर्मसूत्र २।१।७-८।

६. मनुस्मृति १।८९।

७. उत्तर रामचरितम् ६।९।

८. वाटर्स—जान युनाय किंगडम, १; पृ० १६८।

९. सचाक, २, पृ० १३६।

१०. वाटर्स २, पृ० १८६ और २५०।

११. वाटर्स १, पृ० २००, २३९, २४६।

१२. वही १, पृ० ३००-३४३।

सम्राट्, प्रसिद्ध और, सिन्धु में बहने लगे, प्रलय भय नहीं है।^१ यद्यपि सामाजिक व्यवस्था में बलवत् स्थिति थी—असत्य के बल में प्रलय भय नहीं था फिर भी अधिक संख्या में अश्विनी स्थिति ही प्रकाश एवं सुरक्षा का मार्ग बन गई थी।

वैश्य

प्राचीन भारतीय वर्ग व्यवस्था में वैश्यों का तीसरा स्थान था। यदि ब्राह्मण धार्मिक कार्यों से और क्षत्रिय राजनीतिक कार्यों से देश एवं समाज में व्यवस्था बनाए रखते थे तो वैश्य कृषि एवं व्यापार-वाणिज्य के द्वारा देश की समृद्धि बनाए रखने में योगदान देते थे। सम्राट् कहना में इन्हें वैश्विक तथा वैश्व नामों से सम्बोधित किया गया है।^२ इनका मुख्य कार्य व्यापार-वाणिज्य ही था।

व्यापार-वाणिज्य के साथ-साथ पराक्षर ने वैश्यों के लिए व्याज पर बन्ध उधार देने की वृत्ति भी जोड़ दी है।^३ छेनसांग के अनुसार वैश्यों का मुख्य पेशा व्यवसाय ही था।^४ जराब सबकों तथा बित्री कर आदि कठिनाइयों को झेलते हुए भी व्यापारी जीव अन्तर्देशीय व्यापार करते थे।^५

यद्यपि वे सामाजिक सम्पन्नता की दृष्टि से फिर भी समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अलबत्नी ने लिखा है कि वैश्यों और क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं था। वे लोग साथ-साथ एक ही कस्बे तथा एक ही गाँव में रहते थे और कभी-कभी तो एक ही घर में रहते हुए बिसाई देते थे।^६ अलबत्नी ने जाने यही तक लिखा है कि केवल और कुछ दोनों जातियों के लोग न तो वेद सुन ही सकते थे और न उसका उच्चारण ही कर सकते थे और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया भी जाता तो उसकी जिह्वा काट दी जाती थी।^७

सम्राट् कहना में व्यापारियों के तीन वर्गों का उल्लेख है—जनिक जयका धनिक, सार्वकाह तथा श्रेष्ठी। अध्ययन की सुविधा के लिए व्यवसाय के

१. वाटर्स—१, पृ० ३२२; २, पृ० २५२।

२. सम० क० ४, पृ० २६८; ५, पृ० ३८३; ६, पृ० ५२३, ५६०।

३. पराक्षर स्मृति १।६६।

४. वाटर्स १, पृ० १६८।

५. उपनिषत्सम्प्रदायक—सूरस एडी०, पृ० ५५४-५६।

६. तत्वाक १, पृ० १०१।

७. वही १, पृ० १२५।

विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की कारखानों में विनिर्मित कर सकते हैं। स्थानीय विनिर्माण, कारखानों व्यापारी, समुद्र पार एक व्यापार करते वक़्त तथा उद्योग-विकास, विभिन्न समुद्राध्यक्ष वस्तु में इस सार्वबाह की ही कारखानों बनोकर देश के अन्दर तथा प्रवेष्ट लाभ न पाकर देश के बाहर समुद्र पार एक व्यापार करती हुए पते हैं।

स्थानीय व्यापारी (बनिक)

समुद्राध्यक्ष कहा में बनिफ का उल्लेख किया गया है जो बाँधों की झालों में तथा छोटे छोटे झहरों में व्यापार करते थे।¹ ये स्थानीय व्यापारी कहे जा सकते हैं जो सत्ताजीन भारत के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओंनुसार वस्तुओं का क्रय-विक्रय कर प्रवेष्ट लाभ प्राप्त करते थे। यही उनकी आजीविका का प्रयास स्रोत था। प्रतिहार अभिलेख में बंका नामक एक व्यवसायी का उल्लेख है जो विभिन्न स्थानों से व्यापार के योग्य सामग्रियों का क्रय करता था।²

सार्वबाह

वैश्यों में दूसरा वर्ग सार्वबाह का था। ये लोग सार्थ (कारवाँ) बनाकर व्यापार के लिए देश के अन्दर दूरस्थ प्रवेशों को आया-जामा करते थे।³ सार्थ बनाकर व्यापार करने के कारण ही इन्हें सार्वबाह कहा जाने लगा। सार्थ का आर्थिक कार्य व्यापारियों की टोली और बाह का कार्य वहन करने वाला अर्थात् मैदा (जमुवा) से लगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सार्वबाह सार्थ (कारवाँ) का नेता होता था। बीरे-बीरे वैश्यों में यह एक महत्वपूर्ण वर्ग बन गया।⁴ व्यापार में समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए ये लोग जलयानों द्वारा समुद्र-पार के द्वीपों में भी जाता करते थे।⁵ ये बड़े ही बनी, सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे

१. वासुदेव उपाध्याय सोसिओ रिलिजस कन्डीशन आफ नार्दर्न इंडिया, पृ० ७१।

२. सम० क० ४, पृ० २६८, २८७; ६, पृ० ५२३, ५६०।

३. इपि० इति० २०, पृ० ५४।

४. सम० क० ६, पृ० ५०७।

५. वही २, पृ० १०४, १०५, ११०-११-१२-१३-१४, ११६-१७-१८, १२१, १२२, १२४, १३२; ३, पृ० १६८, १७२; ४, २३७, २४०, ३५९-६०; ७, पृ० ६६८।

६. वही ५, पृ० ४०३, ४१६, ४२६, ४३९, ४७६, ४७७; ६, पृ० ४९९, ५०६, ५२२, ५२४, ५२६, ५२९, ५३४, ५५७-५८, ५६०-६१, ५९८; ७, पृ० ६१०, ६२४।

सर्वोच्च-स्तरीय-वर्ग-की-और-से-भी-हमें-समस्त-कार्य-का-इन्हें-सामर्थ्य-पूर्ण-सर्वोच्च-और-पूर्ण-कार्य-में-प्रयोजित-किया-जाता-था-^१। ये-व्यवस्था-समस्त-के-सामर्थ्य-वर्ग-की-वर्ग-में-भी-एक-रहते-थे-। निम्न-वर्ग-की-और-वर्ग-के-समर्थन-के-साथ-साथ-वर्ग-आदि-पूर्ण-कार्य-भी-करते-थे-^२। आवश्यक-पूर्ण-के-समर्थन-से-पता-चलता-है-कि-व्यापार-के-लिए-प्रयत्न-करते-समस्त-सामर्थ्य-पूर्ण-समर्थन-करता-था-कि-उसके-साथ-जाता-करने-वालों-को-प्रयत्न-समर्थन-पूर्ण-आदि-की-निःशुल्क-सहायता-दी-जायगी-^३। वसाह-से-मिली-मुद्राओं-से-भी-पता-चलता-है-कि-मुद्रा-काल-में-निम्न, सेठ, कुलिकों-आदि-के-साथ-सामर्थ्य-पूर्ण-की-भी-संयुक्त-बंकेली-होती-थी-^४। पाँचवी-सहाय्य-के-कुमार-मुद्रा-अर्थ-के-समर्थन-पुर-लोक-पक्ष-अधिकार-में-भी-सामर्थ्य-पूर्ण-व्यापारी-का-उल्लेख-है-^५। वेवाह-के-समर्थन-वाचार-में-पूर-पूर-के-व्यापारी-यथा-कर्म-के-मध्य-वेवाह-का-ह-तथा-उप-आदि-स्वामी-से-व्यापार-के-निमित्त-जाते-थे-^६। बाधुवेव-उपाध्याय-के-अनुसार-पूर्व-मध्य-काल-में-विदेशों-से-व्यापार-करने-वाले-समूह-का-अनुसार-सामर्थ्य-पूर्ण-कहा-जाता-था-^७ किन्तु-सम्राट्-कहा-में-इन्हें-वेवाह-के-अन्तर-तथा-बाह्य-योगों-अनुसार-व्यापार-करने-वालों-का-अनुसार-बताया-जाता-है-। अतः-स्पष्ट-होता-है-कि-सामर्थ्य-पूर्ण-को-एक-सफल-एवं-योग्य-व्यापारी-के-रूप-में-अत्यन्त-पूर्ण-स्थान-प्राप्त-था-।

श्रेष्ठी

सम्राट्-कहा-में-वैश्यों-का-तीसरा-एवं-समस्त-वर्ग-अधिकारों-का-था-। ये-सत्कालीन-समाज-में-सबसे-अधिक-समृद्ध-समर्थ-जाते-थे-। इन-और-समृद्ध-के-ही-आधार-पर-इन्हें-श्रेष्ठी-सेठ-नाम-से-जाना-जाता-था-^८। ये-एक-ही-स्वातन्त्र्य-पर-शान्त, नगर-अथवा-व्यापारिक-केन्द्रों-में-स्थिर-रहकर-अपना-व्यवसाय-करते-थे-। मुख्यतः-वस्तुओं-के-क्रय-विक्रय-के-साथ-साथ-ये-कोय-हमारे-पैसे-का-भी-लेन-देन-

१. सम० क० ६, पृ० ५४१-४२, ५५२; ७, पृ० ६५२-५३-५४, ६५८, ६६१, ६६८।

२. वही ४, पृ० २३५; ९, पृ० ९०४।

३. आवश्यक-पूर्ण, पृ० ११५।

४. आर्थिक-समर्थन सर्वे आर्य इंडिया, ऐगुल रिपोर्ट, १९०३-४, पृ० १०४।

५. इपि० इंडि० १५, पृ० १३०, १३५।

६. वही १९, पृ० ५७।

७. बाधुवेव उपाध्याय—प्राचीन भारतीय अधिकारों का अध्ययन, पृ० ११९।

८. सम० क० ३, पृ० १८४; ५, पृ० ३९८; ८, पृ० ४०७।

कहती है। सम्राट् में इनको खेती (सेठ) की सम्मान सूचक ध्वजी झण्डा की^१ व्यापारिक वृत्ति के होते हुए भी वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे।^२ बसाहट से मिलीं मुद्राओं से पता चलता है कि गुप्त काल में निगम, सेठ, सार्वबाहू तथा कुलियों की संयुक्त मंडली होती थी जिसका उल्लेख ऊपर सार्वबाहू के संबंध में किया गया है। सम्राट्पञ्च कहा^३ की ही भाँति कुमार गुप्त प्रथम के वासोदेवपुर ताम्रपत्र में नगर सेठि का उल्लेख है।^४ जिसे व्यापारिक संस्था का मुखिया (सेठ) कहा जा सकता है।

सूत्र

भारतीय सामाजिक संगठन में चौथा वर्ण क्षत्रियों का था। सम्राट्पञ्च कहा में हमें आर्य जातियों में क्षत्री तथा निम्न श्रेणी का बताया गया है।^५ ऋग्वेद में इनकी उत्पत्ति बिराट पुरुष के पैर से बतायी गई है।^६ क्षत्रियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का सेवक माना जाता रहा है। मनुस्मृति के उल्लेख से पता चलता है कि क्षत्रियों के सारे क्रिया संस्कार बिना वैश्विक मंत्रों के हो सकते हैं।^७ मनुस्मृत्य आश्रम के अतिरिक्त उनसे किसी दूसरे आश्रम की आका नहीं की जा सकती।^८

क्षेत्र ग्रन्थ आदि पुराण में भी क्षत्रियों को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है।^९ गयास्तिलक में सूत्र और छोटी जातियों के लिए सूत्र, अंत्यज तथा पामर शब्द आये हैं। अन्यजों का स्पर्श वर्जनीय माना जाता था तथा पामरों की संतान उच्च कार्य के योग्य नहीं मानी जाती थी।^{१०} अलवरजी के अनुसार समाज में क्षत्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा वे वेदाध्ययन नहीं कर सकते थे।^{११}

१. सम०क० १, पृ० ४४; २, पृ० १२८; ३, पृ० १७६, १८७; ४, पृ० २४०, २७९, ३१०, ३५३; ६, पृ० ५२१, ५७८, ५८३; ८, पृ० ८२७-८८-२९; ९, पृ० ८८६, ८८७, ९०४, ९२५, ९३६, ९५३-५४।

२. वही ४, पृ० २३४, २३७, ३२६; ६, पृ० ४९४-९५-९६, ५५०-५५४, ५५५, ५६, ५६३; ७, पृ० ६७३।

३. वही ४, पृ० २७८।

४. इपि० इण्डि० १५, पृ० १३०।

५. सम० क० ४, पृ० ३४८।

६. ऋग्वेद १०।९२।११२।

७. मनु० १०।१२७।

८. वही ६।९७।

९. आदिपुराण १६।१८४-८६।

१०. गयास्तिलक, पृ० ४५७।

११. सचाक १, पृ० १२५।

‘‘ सम्राट्पण कहा में इसे सूरों के कई खेद मिलकर पड़ है। तथा—बाण्डाव, कोमलिक, रक्त, चर्मकाद, साधुविक और सङ्गम ।’ सम्भवतः यह वेदों के चतु-
वार भावीविक भवने वाली सूरों की कई भाषाएँ भी जिसका विवेकत त्रयो-
विधित संन से निकल वा सकता है ।

बाण्डाव

सम्राट्पण कहा में इसे सूरों की एक साक्षा बताया गया है । हरिमन्न वृत्ति
ने बाण्डाव का उल्लेख कई बार किया है ।^१ वे लोक समाज में अन्ध वर्णों की
अपेक्षा हेतु दृष्टि से वेदों बातों से तथा इनका आवास जी पृथक् होता था ।
इनका कार्य अनियोगियों को फाँसी देना, बचस्वल पर के आकर लकड़ार से नीत
के बाद उतारना भावि था ।

ऋग्वेद में वर्णम (साक या चमडा खोचने वाले) सम्ब का उल्लेख है ।^२
छान्दोग्य उपनिषद् में बाण्डाव को अन्य तीन वर्णों से निम्न माना गया है ।^३
गीतम ने लिखा है कि बाण्डाव साक्षाती से सूत्र द्वारा उत्पन्न संतान है । अतः
वह प्रतिकीर्णों में अत्यन्त गहिष्ठ प्रतिकीर्ण है ।^४ आपस्तम्ब ने लिखा है कि
बाण्डावस्पर्श पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए, बाण्डाव सम्भाव्य पर
साक्षात से बात कर लेना चाहिए, बाण्डाव दर्शन पर सूर्य, चन्द्र या तारों को देख
लेना चाहिए ।^५ मनु ने केवल आप्त, मेव, बाण्डाव एवं वनपण को सौंन के
बाहर तथा अन्यायवादी को क्षमाल में रहने को कहा है ।^६ अतः स्पष्ट होता
है कि स्मृतियों में भी बाण्डाव को हेतु दृष्टि से देखा गया है ।

फाहियान^७ तथा इत्सिंग^८ के अनुसार बाण्डाव समाज से बहिष्कृत जाति

१. सम० क० ४, पृ० ३४८ ।

२. वही १, पृ० ५४; ३, पृ० १८३; ४, पृ० २६१-६२, २६६-६७, ३२१,
३४८; ६, पृ० ५०८-९, ५४८; ८, पृ० ८२९-३० ।

३. ऋग्वेद ८।५।३८ ।

४. छान्दोग्य उपनिषद् ५।१०।७ ।

५. गीतम० ४।१५-२३ ।

६. आपस्तम्ब धर्म सूत्र २।१।२।८-९—‘यथा बाण्डावोपस्पर्शने संभाव्यायां दर्शने
न दोषस्तान् प्रायश्चित्तम् । अवगाहनमयामुपस्पर्शने संभाव्यायां साक्षात्
सम्भाव्यं दर्शने ज्योतिषां दर्शनम् ।’

७. मनु० १०।३६, ५१ ।

८. लेवे (Levee)—ट्रैवेल्स आफ फाहियान, पृ० ४३ ।

९. टकाकुसु, पृ० १३९ ।

की^१ में सीधे मगर बाजार जाति में अनेक करते समय कन्धी, तब बंका बघाते हुए बोलते थे, जिससे सीधे सच हो जाने और उनके स्वार्थ से बचें, तब^२। तबसे तब से ही बाण्डाक का स्वार्थ ही जाने पर अब बाप करने का उल्लेख किया है।^३ बाण्डाक ने ही बाण्डाक तथा मातंग का स्वार्थ बखित बताया है।^४ वे-अच्छे लिखवरी होते थे, सराब पीते, सफेद बैक की सवारी करते तथा अपने देखवालों की बीच बलि लेते थे।^५

उपरोक ताक्यों के बाजार पर कहा जा सकता है कि हरिमद सूरि के काल में ही बाण्डाक निम्नतर जाति की अथवा में गिने जाते थे। उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी ही बन्धीय थी तथा उनके कुरूप भी निष्ठुर अथवा के थे।

रजक

सम्राट्पञ्च कहा में रजक की भी सूत्र जाति के अन्तर्गत माना गया है।^६ इन्हें वन शोचक भी कहा गया है।^७ व्यास स्मृति में रजक को बारह अल्पज जातियों में से एक माना गया है।^८ बैलामस स्मार्त सूत्र के अनुसार यह बुल्कस एवं ब्राह्मण स्त्री की संतान हैं।^९ महानाथ में इसे सूत्र कहा गया है।^{१०} यशस्तिलक में रजक की स्त्री को रजकी कहा गया है तथा उसका कार्य गंदे कपड़ों को साफ करना बताया गया है।^{११} वादिपुराण में रजक की काह सूत्र के अन्तर्गत विवाहा गया है।^{१२} इनका मुख्य कार्य वस्त्र प्रलाकन था। सेवा की दृष्टि से इनकी अल्पजिक उपयोगिता थी; किन्तु इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी।

माकी (मालाकार)

सम्राट्पञ्च कहा में माकी का उल्लेख मिलता है।^{१३} इनका मुख्य कार्य

१. यशस्तिलक, पृ० २८१ उत्त० ।

२. कादम्बरी, पृ० २३-२४ ।

३. वही पृ० ५९१-३ ।

४. सम० क० ४, पृ० ३४८ ।

५. वही १, पृ० ५१, ५३ ।

६. व्यास स्मृति १।१२।१३ ।

७. बैलामसस्मार्त सूत्र १०।१५ ।

८. महानाथ २।४।१० ।

९. यशस्तिलक, पृ० २५४ ।

१०. वादिपुराण १६।१८५ ।

११. सम० क० ४, पृ० २७८ ।

कुम्भारों की सेवा प्राप्त करना कहा जाता था।^१ अथर्व स्मृति में भी कुम्भारों का उल्लेख है।^२ अग्निमानवरात्मिका में इन कुम्भों की एक साखा कहा गया है।^३ यशस्तिलक में कुम्भार को कुम्भारी एवं वासीके को सजाने वाला तथा पूज बुझने वाला बताया गया है।^४ आदिपुराण के अनुसार कुम्भार मांसिक अवसर पर पुण्य साकार्य पूँव कर लाता था।^५ वाच-बोधी तथा कुम्भारों की सेवा प्राप्त करने, उसे सजाना एवं वासियों को कर्म-विशेष करना इनका मुख्य कार्य था।

नापित (नाई)

सम्राट्पुत्र कहा में नापित (नाई) को भी शूद्र वर्ण के अन्तर्गत माना गया है।^६ ये उच्च वर्णों के बाल तथा नाखून काटने और विवाहादि मांसिक अवसरों पर स्नान आदि कराने का कार्य करते थे।^७ तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसका नाम आया है।^८ यशस्तिलक में भी नापित का उल्लेख है।^९ आदिपुराण में नापित को काश शूद्र की धेनी में रखा गया है। ये लोगों के बाल कमाने, स्नान कराने तथा अलंकृत करने का कार्य करते थे।

चर्मकार

सम्राट्पुत्र कहा में चर्मकार को भी शूद्रों की एक साखा कहा गया है।^{१०} चमड़े का कार्य करने के कारण ही उन्हें चर्मकार कहा जाता था। विष्णु-चर्मसूत्र, आपस्तम्ब चर्मसूत्र तथा पराशर स्मृति में इसका उल्लेख है।^{११} मनु के इसे त्रैमासिकर्तृ माना है।^{१२} यशस्तिलक में चर्मकार के साथ उसके एक उपकरण

१. व्यास स्मृति १।१०-११।

२. अग्निमानवरात्मिका २, पंक्ति ५८१-९२।

३. यशस्तिलक, पृ० ३९३।

४. आदिपुराण—प्रथम खण्ड, पृ० २६२।

५. सम० क० ४, पृ० ३४८।

६. वही २, पृ० ९३-९४।

७. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१।

८. यशस्तिलक, पृ० २४५।

९. आदि पुराण—प्रथम खण्ड, पृ० ३६२।

१०. सम० क० ४, पृ० ३४८।

११. विष्णु चर्मसूत्र ५।१८; आपस्तम्ब चर्मसूत्र १।३२; पराशर० ३।४४।

१२. मनु० ४।२१८।

१०४ : संस्कृत-साहित्य : एक सांस्कृतिक अध्ययन

वृत्ति का संकेतक है।^१ वृत्ति का अर्थ कवक (पानी भरने वाले बाले) से उभराया जाता है।^२ बाण की चर्मकार कवका एक कर ही उससे बूझा जादि बनते है जिसे लोकी कहा जाता है।

सामाजिक

सम्राट्त्व कहा में इसे आर्य जाति के अन्तर्गत उत्पत्तिस्थित किया गया है।^३ यह वृद्धों की एक शाखा थी जो समाज में निम्न कोटि की समझी जाती थी।^४ पराशर ने स्वयम्, डोम्ब एवं बाण्डार को एक श्रेणी में गिनया है जिसे आधुनिक श्रेय कहा जाता है।^५ राजतरंगिणी में इन्हें संगीत, नृत्यकला आदि में प्रवृत्त बताया गया है।^६

सांक्रुनिक

इन्हें भी आर्यों के अन्तर्गत वृद्धों की एक शाखा बताया गया है।^७ इसका सांक्रुनिक अर्थ बहेलिया (चिड़ियार) से कहाया गया है।^८ मनुस्मृति में भी सांक्रुनिक का उल्लेख है।^९ यह समाज में निम्न स्तर की जाति मानी गयी है।

मछुवा

मत्स्यवन्ध अर्थात् मछुवा भी वृद्ध जाति की एक निम्नतर शाखा थी।^{१०} इनका मुख्य कार्य मछली पालना तथा नदियों और समुद्रों आदि से मछली का पिकार करके अपनी जीवन वृत्ति चलाना था।^{११} इनका निवास स्थान अधिकतर नदियों, जलाशयों तथा समुद्रों के किनारे होता था।

१. मयस्तिलक, पृ० १२५ (चर्मकार वृत्ति वृत्तिम्)
२. आष्टे-संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० ४७०।
३. सम० क० ४ पृ० ३४८।
४. सभाक १, पृ० १०१।
५. वी० बी० कार्ये—चर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १३२।
६. राजतरंगिणी ५, ३५४; ६, १८२ तथा १९२।
७. सम० क० ४, पृ० ३४८।
८. आष्टे—संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० १००९।
९. मनु० ८।२६०।
१०. सम० क० ४, पृ० ३४८।
११. वही ४, पृ० ३१३।

संक्षेपः

“हृदयवत्सुरि ने सबरों की जंगलों (जंगल) जाति की कोटि में बिनाया है।^१ वही विष्णुपति जंगलों में निवास करने वाली एक जंगली एवं असम्य जाति थी।^२ ऐतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में भी सबरों का उल्लेख है।^३ आदिपुराण में इन्हें दक्षिण भारत की एक पहाड़ी तथा असम्य जाति का बताया गया है जो अनुष-बाण चलाने में प्रवीण होते थे।^४ कथस्थितक में भी सबरों को जंगली तथा असम्य जाति का बताया गया है जो गरीब होते थे और मर्दा तक कि ठण्ड जादि से बचने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते थे।^५ अग्निवामरत्नमाला में इन्हें वृद्धि एवं जंगली जाति का बताया गया है।^६ समराहण्य कहा में सबर को विश्व जाति के रूप में सम्बोधित किया गया है।^७

समराहण्य कहा में सबरों का विस्तृत विवरण मिलता है। ये जंगलों में गुप्त बनाकर रहते थे। इनके भी राजा होते थे जिन्हें पल्लीपति कहा जाता था।^८ पल्लीपति सबरों की देखभाल करता था तथा लूट-पाट का अधिकतर माल उसी को मिलता था।^९ ये लोग जंगलों में रहते, बीर, बलकल जादि पहनते,^{१०} गुप्ता जादि का आभरण बनाते, फल-फूल खाते, प्रस्तर, गुहा तथा वृक्षादि इनका आवास होता था।^{११} ये अनुष-बाण धारण करते तथा बड़े ही बीर और साहसी होते थे।^{१२} सबर जंगलों में से होकर जाने वाले व्यापारियों के साथ

१. सम० क० ४, पृ० ३४८।

२. वही २, पृ० १२४; ६, पृ० ५०४, ५०६, ५१३-१४-१५, ५२९, ५३७, ५८४, ५८५-८६; ८, पृ० ८२९-३०।

३. ऐतरेय ब्राह्मण ३३।६, महाभारत-अनुशासन पर्व ३५।१७, शांतिपर्व ६५।१३।

४. आदिपुराण १६।१६८।

५. कथस्थितक, पृ० ६०—“प्रायश्चित्तमन्त्रिषेधिलुब्धकलनाग्नीहार कालायमे, हृत्सव्यस्तफलत्रया न सबरी ज्ञानसुरं रोचति।”

६. अग्निवामरत्नमाला, २, पृ० ५९८।

७. सम० क० ७, पृ० ६८८, ६९०।

८. वही ६, पृ० ५०४; ७, पृ० ६६६-६७, ६६९।

९. वही ६, पृ० ५२३।

१०. वही ६, पृ० ५२९।

११. वही ९, पृ० १७१-७२-७३, ९७५।

१२. वही ६, पृ० ५१३।

(अक्षरों) को छूटते ।^१ इनके कुर कर्मों के कारण ही इन्हें अन्त्यम्र जाति की भीषण से किया जाता था । सम्राट् सम्राट् से सबरों द्वारा अभिषेक, वेदी की अर्पणना करने का उल्लेख है ।^२ देवी की अर्पण कर अन्त्यम्र कुल की अर्पण के लिए से पञ्चमरुति तथा मरुति भी देते थे । इन सबरों ने कुछ वैद्य भी होते थे जो प्राकृतिक उपचार द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार भी किया करते थे ।^३

किरात

सबरों की भाँति किरात भी एक जंगली जाति थी ।^४ इनका जीवन बहुत कुछ सबरों जैसा होता था । ये जंगलों में रहते, फल-फूल खाते, बल्कल पहनते तथा धनुष-बाण धारण करते थे । वेदव्यास ने इसे खूद की एक उपजाऊ माना है ।^५ मनु ने किरात को खूद की स्थिति को प्राप्त अभिय माना है ।^६ वैदिक साहित्य में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है ।^७ महाभारत के अनुशासन पर्व में भी किरात को सूक्ष्म बताया गया है ।^८ सम्राट् सम्राट् की भाँति अक्षरकोष में भी किरात, सबर और पुलिह को म्लेच्छ जाति की उपजाऊ कहा गया है ।^९ अभिषाररत्नमाला में किरात को एक उपेक्षित एवं जंगली जाति का बताया गया है ।^{१०} किरातार्जुनीय में किम, अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात रूप में उपस्थित होते हैं जिसमें उनके स्वयं का वर्णन करते हुए भारमि से लिखत है कि उनकी केश राशि फूलों वाली लताओं के अक्षय से बंधी थी । कपोल मोरपक्ष से सुशोभित थे और जाँघों में लाजिमा थी । सीने पर हरि चन्दन की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ लिखी हुई थी जिन्हें उष्णता के कारण बहते हुए पसीने ने

१. सम०क० २, पृ० १२०; ६, पृ० ५११; ७, पृ० ६५६-५७, ६६१-६२; ८, पृ० ७९८ ।

२. वही ६, पृ० ५२९ ।

३. वही ६, पृ० ५८९ (आज भी कुछ जंगली जातियाँ इस प्रकार के उपचार के लिए यादों एवं नवरों में आकर घूमती हैं) ।

४. वही १, पृ० ५५ ।

५. वेदव्यासस्मृति १।१०-११ ।

६. मनु० १०।४३-४४ ।

७. अथर्ववेद १०।४।१४; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।११ ।

८. महाभारत—अनुशासन पर्व ३५।१७-१८ ।

९. कावे—अर्जुनराज का इतिहास, भाग—१, पृ० १२९ ।

१०. अभिषाररत्नमाला २।५९८ ।

कीर्ति-वीर-मै-काट-विजो-वा-वीर-हाथ-मै-कीर्ति-सहित-मित्र-मनुष्य-वा ।^१ वहाँ-
किरात-के-संकेत-को-भी-अपनी-कल्प-ही-बोला-है । यथारिक्त-में-किरात-की-
विजय-की-कथा-में-उल्लिखित-क्रिया-बना-है ।^२

संकेत

समराज्य-कहा-में-शकों-की-अनार्य-जाति-की-जोषी-में-लिखा-गया-है ।^३
इन्हें-भी-भी-कहा-काया-वा; क्योंकि-में-सोम-बड़े-ही-भूत-के-एवं-उत्पन्न-
स्वभाव-के-होते-थे । शक-राज्य-अप्येक्षित-की-लीम्बित-जाति-के-लिए-प्रयुक्त-हुआ-
है । भारत-में-इनका-प्रवेश-पहली-सताब्दी-ईसा-पूर्व-में-हुआ-वा-विष्णु-कवच-वित्त-
इससे-पूर्व-भी-भारतीयों-को-इनका-ज्ञान-था । शाकम्भजी-वंश-के-अभिषेक-में-भी-
शक-जातियों-के-उल्लेख-हैं । इससे-प्रतीत-होता-है-कि-कहूत-पहले-ही-कुछ-शक-
ईरान-के-समीप-आकर-बस-गये-थे । मनु-ने-इन्हें-भूत-अनिय-माना-है-और-
कहा-है-कि-वैदिक-संस्कारों-के-न-करने-से-तथा-आहारों-के-सम्बन्ध-से-दूर-रहने-
के-कारण-वे-सूत्रों-की-जोषी-में-जा-गये । महाभारत-में-शकों-का-उल्लेख-
कई-बार-आया-है ।^४ अष्टाध्यायी-में-भी-‘कम्प्योवादि-गण’-में-शक-का-
उल्लेख-है ।^५

यवन

समराज्य-कहा-में-यवनों-की-अनार्य-जाति-का-कहा-गया-है ।^६ मनु-ने-इन्हें-
सूत्रों-की-स्थिति-में-पतित-अनिय-माना-है ।^७ गौतम-के-अनुसार-वह-शूद्र-पुत्र-
एवं-अनिय-नारी-से-उत्पन्न-प्रतिलोम-जाति-है ।^८ महाभारत-में-भी-यवनों-की-
अनार्यों-के-साथ-उल्लिखित-क्रिया-बना-है ।^९ अष्टाध्यायी-में-भी-यवनों-का-

१. किशतामृतीयम् १२।४०-४१-४२-४३ ।

२. यथारिक्त, पृ० २२० ।

३. सम० क० ४, पृ० ३४८ ।

४. मनु० १०।४३-४४ ।

५. महाभारत—सभापर्व ३२।१६-१७, सखीपर्व ४।१५, १९।२१, १६०।
१०३, भीष्मपर्व २०।१३, द्रोण पर्व १२१।१३ ।

६. अष्टाध्यायी ४।१।१०५ ।

७. सम० क० ४, पृ० ३४८ ।

८. मनु० १०।४३-४४ ।

९. गौतम ४।१७ ।

१०. महाभारत सभापर्व ३२।१६-१७, सभापर्व ३२।११८, सखीपर्व १७।२१,
भीष्मपर्व २०।१३, द्रोण पर्व १३।४२, आति पर्व १५।१६ ।

‘अनुमेत है’^१ श्रुतः यवन राज्य ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। इसकी उत्पत्ति आयोनियन से है। इस प्रकार प्रारम्भ में यह आयोनियन के ग्रीक लोगों का श्रुत या किन्तु बाद में समस्त ग्रीक जाति के लिए प्रयुक्त होने लगे।^२ ऐसा सर्व विदित है कि सिकन्दर ने सर्वप्रथम भारत में ग्रीक जाति का सांस्कृतिक अधिकार स्थापित किया था; किन्तु भारत में ग्रीक राज्य की स्थापना वैकिट्या के इण्डोथीक राजाओं ने की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में जब ग्रीक लोगों की स्मृति खो न रही यवन शब्द विशेषी शब्द के लिए रह गया।

बर्बरकाय

इन्हें भी अनार्य जाति के अन्तर्गत गिनाया गया है^३। महाभारत में भी बर्बरों को शक, यवन, शबर जाति जनार्यो की धेनी में गिनाया गया है।^४ मेघातिथि ने बर्बरों को संकीर्ण-बोनि का कहा है।^५ अतः स्पष्ट होता है कि बर्बर तत्कालीन समाज में निम्न धेनी की उपेक्षित जाति समझी जाती थी, जो आचार-विचार में भारतीय आर्य जातियों से कुछ निम्न थी।

मुसुण्डोड

सम्राट् कहा में इन्हें भी अनार्य जाति का बताया गया है।^६ समुद्रमुत्त की प्रमाण प्रशस्ति में भी ‘वैवमुव सद्धी साहानुवाही-शक-मुसुण्ड’ का उल्लेख है। कुछ विद्वानों की राय में शक-मुसुण्ड, वेकने में जाति का नाम जान पड़ता है जिसका शास्त्र कुषाण उपनिषारी राजा से भिन्न किसी राजा अथवा राज्य से है। उनका यह भी कथन है कि वे पश्चिमी भारत के शक होंगे जो अजय के नाम से प्रसिद्ध हैं।^७ परमेस्वरी लाल गुप्त के अनुसार इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि मुसुण्ड शक शब्द है जिसका अर्थ स्वामी होता है और इस उपनिष का प्रयोग पहले शकों ने तत्पश्चात् कुषाणों ने किया।^८ स्टेनकोलेने ने मुसुण्ड को

१. अष्टाध्यायी ४।१।५९।

२. जी० अम० बनर्जी—हेलेनिज्म इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० २४९।

३. सम० क० ४, पृ० ३४८।

४. महाभारत, समापर्व—३२।१६-१७, वन पर्व २५४।१८, श्रौत पर्व १२१। १३, अनुशासन पर्व ३५।१७, शांति पर्व ६५।१३।

५. मेघातिथि—मनु० १०।४।

६. सम० क० ४, पृ० ३४८।

७. परमेस्वरीलाल गुप्त—गुप्त साम्राज्य, पृ० २६८।

८. वही पृ० २६९।

मुंबई के हैं।^१ किसान ने उन्हें धुंधों की जाति बताया है और उसकी पहचान टाकसी कथित बुकबाइ से की है। किसान केरी से उन्हें एक अनाया मुवाण बताया का अमरना-मिना है। परमेवरी काय गुप्त ने बताया है कि ईश्वर की प्रारम्भिक सलाहियों में अना के अति पर बुकबाइ का एक कथितवासी राज्य था जो गुप्त साम्राज्य की सीमा से बहुत दूर न रहा होगा।^२ हम सभी इतिहासियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्राट् गुप्त ने उन्निवृत्त बुकबाइ एक विदेशी जाति थी जिसे हरिमर ने अत्यन्त होने के कारण अनायें जाति का बताया है।

गौड

सम्राट् गुप्त ने इसे एक, मुख्य की भाँति अनायें जाति की ओणी में विनाया गया है।^३ यह सत्कालीन समाज में एक निम्नकोटि की जाति समझी जाती थी जो नर्मदा तथा कृष्णा नदी के मध्यवर्ती विन्ध्य प्रदेश में निवास करती थी।^४

आश्रम व्यवस्था

यद्यपि सम्राट् गुप्त ने प्राचीन परम्परागत आश्रम व्यवस्था का क्रमिक चित्र प्रतिबिम्बित नहीं होता फिर भी मानव जीवन के क्रमिक विकास को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोगों का जीवन चार अवस्थाओं में विभाजित था। आश्रम व्यवस्था जीवन के क्रमिक विकास की सीढ़ी थी जिसे प्राचीन भारतीय धनीधियों ने व्यक्ति को उसके चरम लक्ष्य तक पहुँचाने का एक प्रमुख साधन माना था। कुछ विचारकों के अनुसार यह व्यवस्था प्राचीन हिन्दुओं के व्यक्तिगत जीवन का प्राथमिक शिक्षा केन्द्र एवं अनुशासन की आधारशिला है।^५ आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को चार अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता था जिसे हम प्रशिक्षण की चार ओणी मान सकते हैं।^६ यह आश्रम व्यवस्था हर व्यक्ति को उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए जीवन यात्रा में विश्रामस्थल का कार्य करती है।^७ जीवन विकास की यात्रा में विश्रामस्थल का कार्य करने वाले इन आश्रमों की संख्या चार है—ब्रह्मचर्य,

१. परमेवरीकाय गुप्त—गुप्त साम्राज्य, पृ० २७०।

२. सम० क० ४, पृ० ३४८।

३. आप्टे—संस्कृत हिन्दी कोश।

४. प्रबु—हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, पृ० ७८।

५. वही पृ० ७८।

६. वही पृ० ८३।

पुनर्विचार के माध्यम से और अंततः एक सचिवालय में - एक कार्य में समाविष्ट होकर
 पुनर्विचारी, मुद्रण, सामग्री और सचिवालय तथा सेवा है।" at 26/07/79

अनाराधन कहा है इन चारों अवस्थाओं का कर्मिक उत्प्रेषण नहीं है; फिर भी कर्म-व्रतों के आधार पर हम जीवन को चार क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं—कुमारवस्था,^१ ब्रह्मचर्यवस्था^२ तथा श्रमवस्था^३ अर्थात् कार्यवस्था और संन्यास आश्रम। श्रमवस्था में पत्नी के साथ प्रजनन ग्रहण करना^४ जीवनवस्था तथा अन्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकान्त में तप, योग, विद्ये, सर्वज्ञ का विद्या संन्यास आश्रम का प्रतीक है। यज्ञस्तिकक में आत्मावस्था को विश्वप्रलय का काल, जीवनवस्था तो जनोपार्जन का काल तथा बुद्धावस्था को निवृत्ति का काल माना गया है।^५ जाति पुराण में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा श्रद्धुक के चार आश्रम जीवन में उत्तरोत्तर अधिक विभुद्धि प्राप्त होने पर प्रतिपादित किये गये हैं।^६ सम्प्रसृतः पुत्रार्थं चतुष्टयं (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की कल्पना हो इन चारों आश्रमों का आधार माना गया है।

ब्रह्मचर्य

सम्राट्पत्नी कदा में बीरन की प्रथम व्यवस्था कर्त्तव्य कुमारावस्था में शिक्षा-
वीक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है ।^८ कन्ये को ज्ञान के परबन्ध कला, साहित्य,
विज्ञान, दर्शनशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी । शिक्षा ग्रहण कर विवाह
के पश्चात् कुमारावस्था को त्याग कर वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था ।^९ मनु
के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग सद्यश्चर्य अश्रम है जिसमें व्यक्ति गुरुदेह
में रह कर अध्ययन करता है ।^{१०} आपस्तम्ब वर्णश्रुति में भी गुरुदेह में रहने का

१. बगिच्छ ७।१ (बत्तारो आभर्नो ब्रह्मचारी गृहस्थआनप्रस्थ परिब्राजकाः) ।
२. सम० क० ६, पृ० ४९५; ८, पृ० ८०४ ।
३. वही ३, पृ० १७१, १८१; ५, पृ० ४४०; ८, पृ० ८०६ ।
४. वही १, पृ० १५; २, पृ० १२९, १३०; ४, पृ० २८९; ६, पृ० ५६७-६८;
७, पृ० ६१४, ६१९; ८, पृ० ८०५ ।
५. वही १, पृ० १५; ८, पृ० ८०५ ।
६. यज्ञस्तिलक, पृ० १९८ ।
७. आदिपुराण ३९।१५१-५२ ।
८. सम० क० ८, पृ० ८०७ ।
९. वही ६, पृ० ४९५; ८, पृ० ८०५ ।
१०. सम० ४।१ ।

कहते हैं कि जीवन के आरम्भ-काल में ही ब्रह्मचर्य जीवन का अविरोधी विचार है ।^१ यजुर्वेदिक काल के अनुसार पुत्र और पुत्रकुल निरालम्ब की भूरी चेष्टा^२ मानिसुरात्र में ब्रह्मचारी को विचारवृत्ति में जीवन निरहि करने का उल्लेख है ।^३ उनके लिए भिक्षु के समान का भुक्षण कायक भी अत्यन्त बलवान् बना है जिससे मनु, वसन्त और शरत् ऋतुः समान रहें ।^४ अत्रत्यजः के अनुसार ब्रह्मचारी विद्या धर्मों तथा उनके अन्तर्गत पुत्र के समान रहता था ।^५ अश्वनी ऋषी में योग्यवेद के वाक्यक में वासुदेव नामक ब्रह्मचारी का उल्लेख है ।^६

सम्राज्य कहा में मात्र कीमारावस्था का ही उल्लेख है । जिसमें घर घर ही रह कर विद्याध्ययन करने का विधान था । यह काल प्रशिक्षण का काल था जिसमें हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करना अनिवार्य संस्था जाता था । किन्तु ब्रह्मचारी घर से दूर जायम में गुप्त के पास ही रह कर पुत्र की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करता था ।

गृहस्थ आश्रम

कीमारावस्था के बाद विवाह संस्कार सम्पन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था ।^१ गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति को गृहपति कहा गया है ।^२ मनु के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे भाग में विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सम्पत्तिलेपति करके पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ आदि करके देवी के ऋण से मुक्ति पाता है ।^३ आपस्तम्ब वर्ण सूत्र तथा बशिष्ठ वर्ण सूत्र में भी गृहस्थ आश्रम का उल्लेख है ।^४ गौतम ने भी चार आश्रम में गृहस्थ आश्रम

१. आपस्तम्ब वर्णसूत्र २।१।२।१।

२. गौतम ० ३।२।

३. यजुर्वेदिक, पृ० ४३२ (न पुनरायुः स्थिता इवानुपासितं शुक्लकर्ममत्त-वत्योऽपि सरस्वत्यः) ।

४. सभाळ २, पृ० १३१।

५. हपि० हण्डि० ५, पृ० २१२।

६. सभा० क० ८, पृ० ८०७।

७. बही ३, पृ० १५१, १८१; ५, पृ० ४४०; ८, पृ० ८०६।

८. मनु० ४।१, ५।१६९।

९. आपस्तम्ब वर्णसूत्र २।१।२।१; बशिष्ठ वर्णसूत्र ७।१-३।

का अस्तित्व किया है।^१ मनु,^२ ब्रह्मसंहिता,^३ तथा तथा विष्णु धर्मसूत्र^४ आदि में गृहस्थाश्रम की सर्वोच्च आयुष्य माना है।

यशस्तिलक के उल्लेख से पता चलता है कि वात्स्यायन का विवाहधर्म के प्रयोग-बीजक दिया जाता था तथा विविध गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता था।^५ आदिपुराण से पता चलता है कि विवाह हो जाने पर गृहस्थ ब्रह्मचर्य, व्रत, दान, पूजा, परीपकार आदि कार्यों को करता है पूर्वक सम्पन्न करता था।^६

भारतीय परिकल्पना में गृहस्थ आश्रम को समाज सेवा का एक साधन माना गया है। गृहस्थाश्रम पर ही अन्य तीनों आश्रमों का अस्तित्व निर्भर है।^७ ब्रह्मसंहिता

सम्राज्य कहा में गृहस्थाश्रम स्त्री सांसारिकता से ऊपर कर पत्नी के साथ युव के समीप प्रवृत्ता ग्रहण करने का उल्लेख है।^८ पत्नी के साथ प्रवृत्ता ग्रहण कर अश्वत्थ धर्म का पालन इस बात का सूचक है कि हरिमप्रसूति के काल में भी ब्रह्मस्थाश्रम का प्रचलन था। कहीं-कहीं तो गृहस्थाश्रम को अश्वत्थ से हीन समझकर छोड़ देने की (पत्नी से बिलकुल होकर) प्रवृत्ति हो जाती है।^९

अश्वत्थ धर्मसूत्र तथा ब्रह्मसंहिता धर्मसूत्र में ब्रह्मस्थाश्रम का उल्लेख है।^{१०} अनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति अपने घर पर सर्वत्र बाल तथा बरीर पर सुरिया देवे तथा उसे ब्रह्मस्था हो जाना चाहिए।^{११} मनु ने ब्रह्मस्थी को नाकून, पत्नी एवं बाल रखने का विधान बताया है।^{१२} जैन धर्म आदिपुराण में भी

१. गीतम० ३।२।

२. मनु० ६।६८; १।३।७-८०।

३. ब्रह्मसंहिता ८।१४-१७।

४. विष्णु धर्मसूत्र २।५७-६०।

५. विष्णु धर्मसूत्र ५।१२९।

६. यशस्तिलक, पृ० ३२७।

७. आदिपुराण ३।१२४-२५-२६।

८. प्रभु—हिन्दू सोसल आर्थनाइजेसन, पृ० ९५।

९. सम० क० १, पृ० १५; २, पृ० १२९-३०; ८, पृ० ८०५।

१०. बही ४, पृ० २८९; ६, पृ० ५६७-६८, ५९५-९६; ७, पृ० ६१४, ६२९।

११. अश्वत्थ धर्मसूत्र २।१।२१।२; ब्रह्मसंहिता ७।१-२।

१२. मनु० ६।१-२।

१३. मनु० ६।१२।

संन्यासिक आश्रम की जीवन की संतुष्टि के लिए आवश्यक बताया गया है। जिसमें घर छोड़कर अत्यन्त एवं ऐक्य बर्तों द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि की जाती थी।^१ तप, नियम, संयम आदि के द्वारा आत्मसाधना के योग्य बनाना ही आत्मसत्य आश्रम की उपादेयता थी।

संन्यास

धर्मशास्त्रीय परम्परा के अनुसार आत्मसत्य के पश्चात् संन्यास आश्रम प्रवृत्त करने का विधान है जिसमें व्यक्ति पत्नी को भी त्याग कर एकल स्थान में तप, यम, हवन-युजन आदि विधान द्वारा मोक्ष प्राप्ति का यत्न करता है। संन्यास कहा में जीवाचार के आचार पर अमग्न धर्म का पालन करने का विधान बताया गया है।^२ इस अमग्नधार को संन्यास आश्रम से जोड़ा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अमग्न धर्म का पालन करते हुए जीवन के अन्तिम चरण में केवल ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त करने का यत्न करता था।

मनुस्मृति में चारों आश्रमों का उल्लेख है जिसमें चौथे आश्रम को संन्यास कहा गया है।^३ ब्रह्मिष्ठ धर्मसूत्र में चौथे और अन्तिम आश्रम को 'परिब्राजक' कहा गया है।^४ जैन ग्रन्थ आदि पुराण में चतुर्थ आश्रम को मिक्षुक नाम दिया गया है।^५ इसमें मुनि दीक्षा सम्पन्न की जाती थी और सांसारिक बन्धनों के साथ कर्म बन्धन को तोड़ने के लिए पूर्ण संयम का पालन किया जाता था। यक्षस्तिक्य के अनुसार ब्रह्मचर्या में समस्त परिग्रह का त्याग कर संन्यास लेना आवश्यक था।^६ इस आश्रम में चतुर्थ पुनर्वार (मोक्ष) की प्राप्ति करना आवश्यक बताया गया है।^७ महाशिव गुप्त के तात्त्विक अमिलेख में उल्लिखित है कि संन्यासियों के रहने एवं उठने का कोई निश्चित स्थान नहीं था।^८

हरिश्चन्द्रसूरि के काल में संन्यास आश्रम को जीवन के अन्तिम कल्प (मोक्ष) की प्राप्ति का साधन माना गया है। संन्यास कहा में उल्लिखित अमग्न आचार्य की तुलना स्मृतिकासीन संन्यासियों से की जा सकती है। यद्यपि इन दोनों

१. आदि पुराण ३९।१५२ ।
२. सम० क० ६, पृ० ५६७, ५६८; ७, पृ० ५९९ ।
३. मनु० ६।९६ ।
४. ब्रह्मिष्ठ धर्मसूत्र ७।१-२ ।
५. आदिपुराण ३९।१५२ ।
६. यक्षस्तिक्य पृ० १९८ ।
७. मही पृ० २८४ ।
८. ओरियन्टल कालेजेस, बंगाल ३, पृ० ५९६ ।

की वैदिक चर्चा में सम्मिलित हैं और भी दोनों का लक्ष्य एक ही है अर्थात् जीवन को सुखी बनाना ।

संस्कार

संस्कार (सम्-क-पञ्) शब्द का अर्थ अनुसंस्कृत करना अर्थात् पुनरीत कृत्यों द्वारा (शरीर और मन की) शुद्धि करना है ।^१ डा० राजबली पाण्डेय के अनुसार संस्कार शब्द का अधिक उपयुक्त पर्याय अंग्रेजी का 'सेक्रेमेंट' है जिसका अर्थ धार्मिक विधि-विधान अथवा कृत्य से है जो आंतरिक तथा आत्मिक सौन्दर्य का वाह्य तथा हृदय प्रतीक माना जाता है और जिसका व्यवहार प्राण्य, प्राक् सुधार काशीन पांचवात्य तथा रोमन कैथोलिक चर्च वपतिष्मा, सम्पुष्टि (कम्फर्में), युवावस्था, व्रत (पीनाम्स), अस्थिव्यसन (एक्स्ट्रीम-अन्सन), आदेश तथा विवाह के सांस्कृत्यों के लिए करते हैं ।^२ संस्कार उसे कहते हैं जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है ।^३ तंत्रवातिक के अनुसार संस्कार वे क्रियायें तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं । यह योग्यता दो प्रकार की होती है; पाप मोक्षन से उत्पन्न योग्यता तथा मनीन गुणों से उत्पन्न योग्यता ।^४ डा० राजबली पाण्डेय ने संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि संस्कार मानव जीवन के परिष्कार और शुद्धि में सहायक होते हैं । व्यक्तित्व के विकास में योगदान करते हैं तथा मनुष्य के शरीर को पवित्र करते हैं । इतना ही नहीं बरन् वे मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक महत्वा-कांक्षाओं को गति प्रदान करते हैं और उसे अटिलताओं तथा समस्याओं के संसार से मुक्ति दिलाते हैं ।^५ अतः व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक माना गया है । संस्कार मार्ग वर्धन का कार्य करते हैं जो आयु के बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति के जीवन को एक निर्विघ्न दिशा की ओर ले जाते हैं ।

समराहन्व कहा में चार संस्कारों का उल्लेख है—जन्मोत्सव^६ (जात कर्म), नामकरण^७, विवाह संस्कार^८ तथा अन्त्येष्टि क्रिया ।^९ स्मृतियों में संस्कारों की

१. आपटे—संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० १०५१ ।

२. राजबली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० १७ ।

३. पी० बी० काणे—धर्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १७६ ।

४. वही पृ० १७६ ।

५. राजबली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० ३५१ ।

६. तम० क० ३, पृ० १८५ ।

७. वही ६, पृ० ४९५; ७, पृ० ६०६-६०७; ८, पृ० ७३४ ।

८. वही २, पृ० ९३, १०१; ७, पृ० ६३३, ६३५; ८, पृ० ७६५; ९, पृ० ९०१ ।

९. वही २, पृ० १२९-३०; ४, पृ० २६०; ६, पृ० ५८३; ७, पृ० ७११ ।

संख्या विन्म-विन्म की गयी है। नीचम ने साक्षीय संस्कारों का वर्णन किया है विन्मि वन्मिचन, पुंसवन, वीसन्मीन्मवन, वातकर्म, नामकरण, वन्मप्राप्तन, वीर, उपनयन आदि मुख्य हैं।^१ व्यास ने गर्भाधान के अन्त्येष्टि^२ तक ११ संस्कार किये हैं—गर्भाधान, पुंसवन, वीसन्म, वातकर्म, नामकरण, वन्मप्राप्तन, वीर, वीसन्मी (उपनयन), वस (वार), वीरान, समावर्तन, विवाह एवं अन्त्येष्टि।^३ आदि पुराण में संस्कार की तीन वर्गों में विभक्त किया गया है यथा—वसन्मिच-क्रिया, वीरान्वय क्रिया तथा क्रियाग्वय क्रिया।^४ वासुदेव उपाध्याय ने शिखा-केसों के आचार पर उच्च वर्ग के लोगों में बार प्रकार के संस्कारों का प्रवृत्त-बताया है; ये हैं वातकर्म (वन्मोत्सव), नामकरण, विवाह तथा आह संस्कार।^५ वातकर्म

समराहण्य कहा में पुन वन्मोत्सव का उल्लेख है। किन्तु उसकी विधि आदि का विवरण नहीं दिया गया है। पुन वन्म के समय नाना प्रकार की बचाइयाँ तथा दाव आदि विधिरित किये जाते थे और नृत्य-गाय आदि के साथ पुन का वन्माम्बुदय मनाया जाता था।^६ तैत्तिरीय संहिता में उल्लिखित है कि जब किसी को पुन उत्पन्न हो तो उसे १२ विविध भागों में बकी हुई रोटी की बकि वैष्णवर को देनी चाहिए। वह पुन जिसके लिए यह कर्म किया जाता था, पवित्र, गौरव तथा वन-वाग्य से परिपूर्ण होता है।^७ बृहदारण्यक उपनिषद् में वातकर्म संस्कार को ६ भागों में बांटा गया है—(१) वही एवं वृत्त का मंत्रों के साथ होना, (२) बच्चे के बाह्ये कान में 'वाक' लब्ध को तीन बार कहना, (३) बुलहले वन्मन या कलाका से बच्चे को वही, मनु एवं वृत्त बटाना, (४) बच्चे का एक पुष्ट नाम देना, (५) बच्चे को मां के स्तन पर रखना, (६) माता को मंत्रों द्वारा सम्बोधित करना।^८ वातकर्म का उल्लेख अन्य स्मृतियों में भी किया गया है।^९

१ गीतम० ८।१४-२४।

२ व्यासस्मृति १।१४-१५।

३ वेदिक—पी०बी० कर्ण—वर्गशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १७८।

४ आदिपुराण ३८।४७; ३८।५२।

५ वासुदेव उपाध्याय—सोसिओ रिलिजस कम्पीशन आफ नर्वन इंडिया, पृ० १४०।

६ श्रम० ३, पृ० १८५।

७ तैत्तिरीय संहिता २।२।५।३-४।

८ बृहदारण्यक उपनिषद् ६।३।१४-२८।

९ व्यास स्मृति १।१४-१५; गीतम० ८।१४।

नामकरण

सम्राट्पञ्च कहा में जातकर्म के पश्चात् जन्म प्रकार की सुविधों एवं उत्सवों के साथ जन्म के एक मास पश्चात् पुत्र का नामकरण संस्कार सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है ।^१ कभी-कभी गर्भावस्था में माता के द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर^२, तो कभी गुरुजनों द्वारा नामकरण करने की बात कही गयी है^३ । किन्तु यहाँ सम्राट्पञ्च कहा में नामकरण के समय के विधि-विधान का उल्लेख नहीं है । शतपथ ब्राह्मण में जन्म के दिन नाम रखने की व्यवस्था है ।^४ मनुस्मृति में वसों या बारहवें दिन जबका कोई कुम तिथि नामकरण के लिए ठीक मानी गई है ।^५ याज्ञवल्क्य ने जन्म के बारहवें दिन नामकरण की व्यवस्था की है ।^६ गृह्य-सूक्त बंशीय राजा जयवन्ध के एक बाल-पत्र में पुत्र के नामकरण का उल्लेख है ।^७ बासुदेव उपाध्याय के अनुसार जिनके^८ के आधार पर यह संस्कार पुत्र जन्म के छेत्तीस दिन पश्चात् सम्पन्न किया जाता था ।^९ इस प्रकार वर्म सास्त्रों तथा पूर्व मध्यकाल में नामकरण की तिथि आदि पर मतभेद विस्तारित पड़ता है ।

बीषायम, पादस्कर, शोभिक एवं महामास्य आदि के अनुसार बच्चे का नाम पिता के किसी पूर्वज का होना चाहिए ।^{१०} मनु के अनुसार सभी वर्गों के नाम कुमसूचक, शान्तिशोभक एवं शान्तिवाचक होना चाहिए ।^{११} वर्मसास्त्रकारों के अनुसार शीघ्र में बच्चे को रखकर माता अपने पति के बाहिने बैठती है । कुछ लोगों के मत से माता ही गृह्य नाम देती है और बाल की मूरी को कासे के बर्तन में छिड़क कर सोने की छेकनी से भी 'गणेशायनमः' लिखने के पश्चात् बच्चे के पद नाम लिखती है, यथा—कुल देवता, मातृ नाम, व्यावहारिक नाम, तथा

१. सम० क० ६, पृ० ४९५, ७, पृ० ६०६-७, ८, पृ० ७३४ ।

२. वही २, पृ० ७७, ९, पृ० ८६२ ।

३. वही ८, पृ० ८०४ ।

४. शतपथ ब्राह्मण ६।१।३।९ ।

५. मनु० २।३० ।

६. याज्ञवल्क्य स्मृति १।१२ ।

७. इंडियन ऐंटीक्वेरी १८, पृ० १२९-३४ ।

८. बासुदेव उपाध्याय—दी सोसिबो रिक्लिजस कन्डीशन आफ नार्दन इण्डिया, पृ० १४२ ।

९. पी०वी० कावे—वर्मसास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १९८ ।

१०. मनु० २।३१-३२ ।

क्षेत्र में। अतः यहाँ आधा आधा मानकर का संकेत प्राप्त होता है। किन्तु सम्राट्त्व कदा भी मुद्राओं द्वारा मान रक्तों की बात कही नहीं है।^१

विवाह संस्कार

अन्य संस्कारों के साथ-साथ विवाह संस्कार को भी पवित्र कर्म माना जाता था। सम्राट्त्व कदा भी विवाह को एक स्वल्प बताया गया है।^२ विवाह की पवित्रता तथा पति-पत्नी के आदर्श एवं स्थायी सम्बन्ध के लिए दान, पुत्रोत्पत्ति एवं पाणिग्रहण आदि क्रियां विधि का अभावत सम्पादन किया जाता था।^३ गृहस्वाध्याय में प्रवेश पाने के लिए विवाह संस्कार ही आवश्यक कृत्य माना जाता था। सम्राट्त्व कदा भी विवाह का उद्देश्य कुशल गृहस्थ बनकर लोकवर्ष का पालन करना, कुशल संतति पैदा करना, परोपकार तथा कुल परम्परागत कार्यों को क्रियाम्वित करना आदि बताया गया है।^४

ऋग्वेद में विवाह का उद्देश्य गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना था।^५ शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि पत्नीम्पत्ति की अर्धांगिनी है, इसलिए जब तक वह विवाह नहीं करता, तब तक पूर्ण नहीं है।^६ मनुस्मृति के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, सेवा, सर्वोत्तम आनन्द, अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है।^७ अतः स्पष्ट है कि गृहस्थ जीवन के लिए वेद, ब्राह्मण तथा स्मृतियों में भी विवाह को आवश्यक कृत्य माना गया है। स्मृतियों में अग्नि, देव और द्विज की साक्षी लेकर वर-कन्या का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न किये जाने का विधान है।^८

गृहस्वाध्याय अन्य आधर्मों की अपेक्षा अष्ट माना गया है। और उस गृहस्थ आध्याय में प्रवेश पाने के लिए विवाह अवश्य आवश्यक माना जाता था जिसे एक पवित्र संस्कार बताया गया है।

१. पी०वी० कार्णे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० २०१।

२. सम० क० ७, पृ० ६३५, ९, पृ० ९०१।

३. वही २, पृ० ९३ से पृ० १०१; ४, पृ० ३३९-४०; ७, पृ० ६३३-३४-३५; ८, पृ० ८६५-६६-६७; ९, पृ० ८९९-१०१।

४. सम० क० ९, पृ० ८९५।

५. ऋग्वेद १०।८५।३६, ५।३।२, ५।२।८।३।

६. शतपथ ब्राह्मण ५।२।१।२०।

७. मनुस्मृति ९।२८; देखिए—वाक्यस्वयं स्मृति १।७८।

८. आश स्मृति २।२; बशिष्ठ स्मृति १।२; लखस्मृति ४।१।

मृतकों के संस्कार

अंतिम संस्कार मृतक संस्कार वा । समान भूमि पर मृतकों के साथ यह के साथ अन्त्येष्टि किया सम्पन्न की जाती थी ।^१ सम्राट्शतक में एक अन्य संस्कार पर मृतक आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले तथा दान, क्षेम आदि दिव्य कृत्यों के साथ अन्त्येष्टि किया सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है ।^२ मृतकों के सुख एवं उसकी आत्मा की शांति के लिए औषधैष्टिक किया की सम्पन्न की जाती थी जिसमें काला अणक, कर्बस, चंदन तथा काष्ठी आदि से सज्जित किया जाता था और दान वितरित किया जाता था ।^३ स्मृतियों में भी अन्त्येष्टि किया सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है ।^४ पूर्व मध्य कालीन अभिलेखों में मृतक संस्कार के अन्तर्गत आढ़ किया का उल्लेख है ।^५ यह आढ़ किया मृतकों के आरी कल्याण के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता था ।^६ हिन्दुओं की अन्त्येष्टि किया का अंतिम भाग पिण्डदान है । इस पिण्ड दान के समय प्राचीन काल में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दिया जाता था ।^७

विवाह

सम्राट्शतक में कुशल गृहस्थ जीवन के लिए विवाह को एक आवश्यक एवं अविनाशक माना गया है जिसके महत्व एवं उपयोगिता का उल्लेख संस्कारों की खोजों में किया गया है । यहाँ वर-कन्या के विवाह के पूर्व निम्नलिखित योग्य-ताओं को आवश्यक बताया गया है ।

वय और रूप-वीचन

सम्राट्शतक में विवाह के पूर्व वर-कन्या के निर्वाचन में समान रूप और समान आयु का होना आवश्यक बताया गया है ।^८ पति-पत्नी के आरोग्य प्रेम के लिए समान आयु और समान रूप का होना वांछनीय है; क्योंकि पति-पत्नी के प्रेम के अभाव में गृहस्थ जीवन में सहयोग की भावना नहीं पनप सकती । यहाँ

१. सम० क० २, पृ० १२९-३०; ४, पृ० २६० ।

२. वही ६, पृ० ५८३; ७, पृ० ७११ ।

३. वही ४, पृ० ३१० ।

४. मनुस्मृति २।१६; याज्ञवल्क्य स्मृति १।१० ।

५. इपि० इति० २, पृ० ३१०—‘समग्रमथवा आढ़ विधाय ।’

६. वही ४, पृ० १०५, १२८—‘सम्पत्सत्तिक पार्षणि आढ़ ।’

७. राजवर्षी पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० ३३६ ।

८. सम० क० ४, पृ० २३५ ।

सामाजिक विवेक के अर्थों के लिए इतिहास में सामान्य जन को आवश्यक बताया है।
 भक्तिमार्ग के अर्थों की समझ के लिए उनके अर्थों का अध्ययन करना चाहिए।
 स्मृति में उल्लिखित है कि कन्या को ब्रह्म-संन्यास में छोटी होनी चाहिए।
 मनु एवं मातृवत्सल ने बताया है कि विवाह के लिए कन्या को युग लगाना चाहिए
 होनी चाहिए और उनके अनुसार ब्रह्म-संन्यास के अर्थों को छोटी होनी चाहिए
 (सांख्यिक अर्थ) एवं अत्यन्त ही दृष्टि-कर्मात्मकता में कन्या के युग होने के
 पूर्व ही विवाह कर देना उचित बताया गया है।
 स्मृति में कन्या के अत्यन्त ही
 जाने के पूर्व ही उसका विवाह न करने वाले अभिभावकों को अत्यन्त पाप कर
 भागी माना गया है।
 भवभूति ने भी उत्तर-राज चरितम् में कन्या के अत्यन्त
 में ही विवाह करने जाने का उल्लेख किया है।
 वीर शम्भु अदि पुराण में वय और
 लय मोक्ष विवाह विधीय के लिए प्रथम युग स्वीकार किये गये हैं।
 योम-
 देव ने यशस्तिलक में बारह वर्ष की कन्या और बीस वर्ष के युवक को विवाह
 के योग्य बताया है।
 अलवरजी ने भी लिखा है कि हिन्दू लोग बारह वर्ष के
 अधिक आयु की कन्या से विवाह करना उचित नहीं मानते थे।
 विवेक

सम्राट्मन् महा ने विवाह द्वारा ही परिवारों के बीच सुसम्बन्ध के लिए
 सवान विभव अर्थात् वैभव (वन सम्पत्ति) को आवश्यक बताया गया है।
 महाभारत में भी विवाह के समय वर-कन्या के लिए बराबर वन (वैभव) तथा
 विद्या पर विशेष बल दिया गया है।
 भारद्वाज गृह्यसूत्र में कन्या के विवाह के
 समय वन, सौन्दर्य, बुद्धि एवं कुल इन चार बातों की देखना आवश्यक बताया
 गया है।
 यम ने वर के लिए कुल, धर्म, वयु (शरीर), धन, विद्या, वन एवं
 सनातनता (सम्बन्धी एवं मित्र लोगों का आश्रय) इन सात गुणों को विवाह

१. गीतम् ४११; वशिष्ठ ८११; याज्ञवल्क्य स्मृति १५२।

२. मनु ३१४; याज्ञवल्क्य १५२।

३. पराशर स्मृति २१७; संख स्मृति १५८।

४. उत्तरराज चरितम् १२०।

५. मादिपुराण १५६९ तथा ६३४।

६. यशस्तिलक पृ० ३२७।

७. सचाक २, पृ० १३१।

८. सम० का० ४, पृ० २३५।

९. महाभारत आदि पर्व १३११२०; उद्योग पर्व ३३।१९७।

१०. भारद्वाज गृह्यसूत्र १।११।

है।^१ महाभारत में भी समान वंशज को बर-कन्या के लिए एक आवश्यक मुक्त संस्कार दिया है।^२ दो हरिवंशों के बीच सुसम्बन्ध एवं उनके विकास में समान विकास की विधा के लिए सम्बन्धन माना जाता था।

श्रीक

सम्राट्पञ्चरात्र में विवाह संस्कार के लिए बर-कन्या को समान शीक अर्थात् समान अरिष का होना आवश्यक बताया गया है।^३ यम ने भी बर के लिए आवश्यक सात धूर्तों में श्रीक को भी विनाया है।^४

वर्म

हरिवंश के काक में विवाह के लिए बर-वधू को समान वर्मी होना आवश्यक माना गया है।^५ विधियों के साथ विवाह करना उचित नहीं माना जाता था।^६ सम्राट्पञ्चरात्र का यह उल्लेख संभवतः जैन धर्म की विचारधारा का ही प्रतिफल है; क्योंकि सम्राट्पञ्चरात्र के समर्पण में आदि पुराण में भी विवाह के लिए बर-वधू को समान वर्मी होना आवश्यक बताया गया है।^७ स्मृतियों में ऐसा उल्लेख न हो कर वर्ण के आधार पर विवाह की कर्त्ता व्यवस्था की गयी है। हरिवंश की वृद्धि में विधर्मी दम्पति के बीच सुसम्बन्ध की संभावना न होकर कलह की संभावना अधिक हो जाती है जिससे उन्होंने समानवर्मी को विवाह के लिए उपयुक्त बताया है। मनु ने अपने ही वर्ण में विवाह करना सर्वोत्तम माना है।^८ गौतम ने भी सर्वत्र विवाह की कर्त्ता की है।^९ किन्तु मातृवत्त्व स्मृति में ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने या अपने ही वर्ण के साथ विवाह करने का उल्लेख है।^{१०} पी०बी० कार्पे के अनुसार ९वीं एवं १० वीं शताब्दी तक अनुलोम विवाह होते रहे; किन्तु कालांतर में इसका प्रचलन कम होता गया और बाद में सदा के

१. देखिए—पी० बी० कार्पे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० २६९।
२. आदि पुराण १५।६९।
३. सम० क० ४, पृ० २३५; ५, पृ० ३७७; तुलना के लिए देखिए—आदि० १५।६९ तथा १३४।
४. पी० बी० कार्पे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० २६९।
५. सम० क० ४, पृ० २३५।
६. वही ७, पृ० ६१९।
७. आदि पुराण १५।६९ तथा १३४।
८. मनुस्मृति ३।१२।
९. गौतम स्मृति ४।१।
१०. मातृवत्त्व स्मृति १।५७।

विश्व-कुल ही-जगत्-सर्व-व्यवस्था के अनुसार समस्त धर्मों से विवाह के सम्बन्ध में विवर्ति के यौवन-सम्बन्ध के साथ साथ सांस्कृतिक तथा पारलौकिक सुख-पुष्टि में सम्बन्ध निम्नलिखित हैं ।

विवाह के प्रकार

संस्कृतियों में अठ्ठ प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है—ब्राह्म विवाह, वैश्व विवाह, क्षत्र, प्राचाप्य, साम्बर्ष, राजस, अक्षुर एवं पैशाच विवाह ।^१ इन आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम बार अर्थात् ब्राह्म विवाह, क्षत्र विवाह और प्राचाप्य विवाह प्रायः सभी जातियों के लिए विहित थे, साम्बर्ष और राजस विवाह केवल क्षत्रियों के लिए, तथा अक्षुर एवं पैशाच विवाह सभी के द्वारा उपेक्षित थे वे ।^२ सम्राट्त्वं कहा के कथा प्रसंग में तीन प्रकार के विवाह का उल्लेख है—स्वयंवर विवाह, प्रेम विवाह और परिवार द्वारा विवाह ।

स्वयंवर-विवाह-

सम्राट्त्वं कहा के उल्लेख से पता चलता है कि उस समय कुछ राजपरानों में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था ।^३ कन्या जब विवाह के योग्य हो जाती थी तो पिता देश के अन्तर दूर दूर तक के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आर्जीवित करता था और तदनुसार किसी निश्चित तिथि पर स्वयंवर का आयोजन किया जाता था ।^४ रामायण में सीता तथा महाभारत में द्रौपदी का विवाह भी स्वयंवर प्रथा के अनुसार किया गया था; किन्तु यहाँ विवाह कन्याओं की अपनी इच्छा पर नहीं अपितु पूर्व निर्धारित वंशता प्राप्त करने वालों के बीच प्रतियोगिता के आधार पर होता निश्चित था ।^५ ऋग्वेद में भी साम्बर्ष विवाह का उल्लेख है ।^६ स्वयंवर को वर्म शास्त्रकारों ने व्यावहारिक रूप में साम्बर्ष के समान ही माना है ।^७ वर्म शास्त्रों में स्वयंवर के कई प्रकार बताए गये हैं प्रथम जिसमें मुलावस्था प्राप्त कर

१. पी० बी० कार्णे—वर्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० २७८ ।
२. अनु० ३१०-२१ तथा २७-३४; ब्राह्मसूत्र १।५८-६१; श्रौतसूत्र, ४।१२४-२६ ।
३. श्रौतसूत्र ४।३ ।
४. सम० क० ४, पृ० ३३९; ७, पृ० ६३२; ८, पृ० ७५७; ९, पृ० ८९४ ।
५. वही ९, पृ० ८९४ ।
६. कार्णे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३००-१
७. ऋग्वेद १०।२७।१२; १।१।१।५ ।
८. ब्राह्मसूत्र १।३।३ ।

जो कि और कर्मविवेकचन्द्र में या तीन बातें जोह कर स्वयंवर का प्रारंभ कर
कर्मविवेकचन्द्र में यात्रावस्थ के अनुसार निगूहीन तथा अभिभावेक हीन कन्या स्वयं
योग्य वर का चयन कर सकती है।^१ सम्राट्पुत्रकहा की ही प्रति ब्रह्मविद्या में
भी उल्लिखित है कि स्वयंवर-मंडप में जन समुदाय उपस्थित होता था तथा,
कन्या द्वारा वरप्राप्ति के लिए मंडप में प्रवेश करती और अपनी रीति के अनुसार
किसी योग्य व्यक्ति के गले में जयमाला डाल देती थी।^२ इस प्रकार प्रति के
निर्वाचन के पश्चात् शुभ मुहूर्त में विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता था।
इस प्रथा के अनुसार कन्या को अपने भावोपति के चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता
थी। उर्वरीक उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि स्वयंवर प्रथा का प्रचलन ब्रह्म-
वैवर्त राजवंशों में ही था। स्वयंवर के आयोजन का पूरा उत्तरदायित्व कन्या
जनों बांकीं वर ही होता था।

प्रेम विवाह

सम्राट्पुत्रकहा में प्रेम विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कन्या और
पुरुष द्वारा परस्पर अवलोकन मात्र से ही रूप, गुण, जीवन आदि के प्रति आकर्षण-
बल प्रेम और प्रवाहित हो जाता था। परिणामतः यही प्रेम बीरे-बीरे वृद्धिगत
होकर विवाह के रूप में परिणत हो जाता था।^३ महाभारत में अर्जुन और सुभद्रा
के प्रेम विवाह का उल्लेख है।^४ मनुस्मृति में वर और कन्या की परस्पर सम्मति
से जो प्रेम की भावना के उद्भूत का प्रतिफल हो तथा सम्मोह जिसका जहरेय
हो, उस विवाह को बन्धव विवाह कहा गया है।^५ कादम्बरी में भी कादम्बरी
और कल्याणवीर का विवाह प्रेम विवाह का ही प्रतिफल है।^६ प्रेम विवाह के
आन्तर पर पति-पत्नी के जीवन में परस्पर प्रेम, समोक्त एवं सहकारिता आदि
की भावना बढ़ती है।

१. वीरवाचन कर्मविवेक ४।१।१३; मनु० १।१०।
२. बौद्धम० १८।१०९; विष्णु कर्मविवेक २५।४०-४१।
३. याज्ञवल्क्य स्मृति, १।१४।
४. महाभारत-भावि पर्व ३१।२९।
५. मनु० ३।२७-३४।
६. कादम्बरी पृ० ४१३; देखिए—उपनिषदप्रपञ्च का काल पृ० २५३।

सम्राट् द्वारा विवाह

सम्राट् द्वारा विवाह में बराम्बेयन की प्रथा की भी उल्लेख प्राप्त होता है।^१ विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या के बाल-विवाह द्वारा उसके योग्य रूप तथा कन्याओं आदि में निपुण घर की सीख की कमी की। कन्या के योग्य घर की प्राप्ति होने पर कुछ कम मुहूर्त में विवाह किया सम्पन्न की जाती की। बराम्बेयन कार्य में बापी और पुरोहित का कार्य महत्वपूर्ण था। अनुस्यूति में ब्राह्म विवाह की व्यवस्था करते हुए बताया गया है कि विवेक विवाह में महत्वपूर्ण बाल-कार्य और परिधानों से सुसज्जित, रत्नों से भूषित कन्या पवित्र एवं सुचरित्रवान व्यक्ति को निर्भय कर (पिता द्वारा) दी जाती है उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं।^२ यशस्तिलक में भी उल्लिखित है कि बराम्बेयन क्रिया में बापी और पुरोहित का कार्य महत्व का होता था।^३ अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल में परिवार द्वारा बराम्बेयन करके शुभ लग्न मुहूर्त में जो विवाह किया सम्पन्न की जाती थी उसे हम ब्राह्म विवाह के अन्तर्गत मान सकते हैं। इसे सम्राट् द्वारा विवाह में यज्ञ स्वरूप कहा गया है।

विवाह विधि

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह क्रिया को एक पवित्र संस्कार माना गया है। गृहस्थ आश्रम की सफल भूमिका विवाह के लिए हर व्यक्ति को विवाह दूत में बंधना परम आवश्यक समझा जाता था। सम्राट् द्वारा विवाह क्रिया को यज्ञ क्रिया का सा महत्व दिया गया है।^४ हरिभद्र ने सम्राट् द्वारा विवाह विधि का सांख्यिक वर्णन किया है^५ जिसका विश्लेषण हम अधोलिखित ढंग से कर सकते हैं।

दान क्रिया

सम्राट् द्वारा विवाह के अवसर पर सांख्यिक ब्राह्म, नृत्न आदि के साथ मायकों को दान दिये जाने का उल्लेख है। सांख्यिक धर्मसूत्र में ब्राह्मणों के लिए एक माय, राजा महाराजा के विवाह में एक माय, वैश्य के विवाह में एक

१. सम० क० ७, पृ० ७१९।

२. अनु० ३।२७-३४।

३. यशस्तिलक पृ० ३५०-५१, उत्तर०।

४. सम० क० ७, पृ० ६३६; ९, पृ० ९०१।

५. यही पृ० ९३, १०१; ४, पृ० ३३९-४०; १५, पृ० ६३३ के अर्थों में; ८, पृ० ७६५-६७; तथा ९, पृ० ८९९-९०१।

वेदों का बलिभा दान देना उचित कहा गया ।^१ शांखायन ब्रह्मसूत्र में केवल एक बलिदान देने की बात कही गयी है ।^२ अतः विवाह के समय दान देने की मर्यादा सर्व शास्त्रों में ही देखने को मिलती है । आश्विपुराण में भी विवाह के संस्कार पर दान दिया का उल्लेख है ।^३

शुभ दिन निर्धारण

ज्योतिषियों द्वारा विवाह किया सम्पन्न करने के लिए शुभ दिन का निर्धारण किया जाता था । हर्षचरित में भी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करने का उल्लेख है ।^४

बर-बधू का अन्न प्रसाधन

विवाह किया सम्पन्न होने के पूर्व बर-बधू को सुगन्धित पदार्थों का लेप किया जाता था । सत्यवात काल-वस्त्र पहने हुए सुवर्तियों द्वारा कूर्पाकुर, दधि, बज्रत, आदि छिड़का जाता था । मानव ब्रह्मसूत्र में बर-बधू के परिधान एवं सज्जह का उल्लेख है ।^५ शांखायन ब्रह्मसूत्र में बर-बधू के लिए उबटन लगाने का उल्लेख है ।^६ आश्वि पुराण में उल्लिखित है कि बर-बधू उज्ज्वल, सूक्ष्म एवं रेशमी वस्त्र धारण करते थे । परिधान धारण करने के पश्चात् उन्हें प्रसाधन गृह में ले जा कर अलंकृत किया जाता था ।^७

अन्न क्रिया

बर-बधू को विवाह मंडप में ले जाने के पूर्व सुवर्ण कलशों में भरे सुगन्धित अन्न से स्नान कराया जाता था । आश्विपुराण में उल्लिखित है कि बर-बधू को अन्न में डीठया जाता था; सत्यवात् विधि विधान जानने वाले लोग कलशों में भरे पवित्र अन्न से बर-बधू का अभिषेक करते थे । उस समय शंख ध्वनि की जाती थी तथा मंत्रक वाक् ब्रह्मन् आते थे ।^८

१. शांखायन ब्रह्मसूत्र १।१।१३-१७ ।

२. शांखायन ब्रह्मसूत्र १।४।३८ ।

३. आश्विपुराण ७।२६८-७० ।

४. हर्षचरित ४, पृ० १४५ ।

५. मानव ब्रह्मसूत्र १।१।४-६ ।

६. शांखायन ब्रह्मसूत्र १।१।५ ।

७. आश्विपुराण ७।२२२-२३३ ।

८. यही ७।२२२-२३३ ।

पुरोहित द्वारा पुष्पसेवन

सावित्रहोम के पूर्व पुरोहित द्वारा शीमायें बुद्धि के लिए स्वस्ति क्रिया के पश्चात् शीमायें पुष्पसेवन किया जाता था। साविपुराण में भी उल्लिखित है कि पुरोहित के द्वारा पुष्पसेवन के शान्ति-शान्ति अधिकार किया जाता था। तत्पश्चात् वाराणसी, कुलबपुरी और तमस्य भवराजों को वर-वधू को शीमायें देकर पुष्प एवं अक्षतों का सेवन करते थे।^१

नख-छेदन

सम्राट् कहां में वधू कर्मा के साथ-साथ शरीर द्वारा नख-छेदन भी सम्पन्न करते हुए उल्लेख है।

बधू अलंकरण

विवाह मंडप में जाने से पूर्व बधू को ताला प्रकार के अथ प्रसाधन सामग्रियों तथा अलंकरणों द्वारा अलंकृत किया जाता था। पैरों में कावसरस (महावर), मकर रंजित करना, नेत्रों में अंजन, मस्तक पर तिलक, स्तन मुकुट वर पत्र लेखन, केश प्रसाधन, पैरों में तूपुर, अंगुष्ठियों में मुद्रिका, मित्तियों पर मणि-मेखला, बाहु माला, स्तनों पर पद्मपरान बलि अटित वस्त्र, मुकुटहार, कर्णामूषण और मस्तक पर बूझा मणि आदि प्रसाधनों तथा अलंकरणों द्वारा बधू को अलंकृत करने का उल्लेख है। शांखायन धर्मसूत्र में बधू के हाथ में शंख शीघ्रे का उल्लेख है।^२ साविपुराण में भी उल्लिखित है कि बधू को प्रसाधन गृह में ले जाकर विवाह मंडप के योग्य उत्तम वामूषणों से अलंकृत किया जाता था। कलाट पर बंधन-कुंडुम का तिलक लगाया जाता था; वस्त्रवस्त्र पर श्वेत लेप, गले में मुक्ता के हार, केशों में पुष्पमालाएँ, कानों में कर्णामूषण तथा कंधर में छत्र-बटिकानों से अटित करवनी आदि वामूषणों से अलंकृत किया जाता था।^३

वर अलंकरण

सम्राट् कहां में बधू के साथ-साथ वर को भी ताला प्रकार के अलंकरणों से अलंकृत किये जाने का उल्लेख है।

मंडपकरण

विवाह क्रिया का सम्पन्न मंडप में किया जाता था।^४ सम्राट् कहां में

१. आदि पु० ५२२२-२३३।

२. शांखायन धर्मसूत्र १।१२।६-८।

३. साविपुराण ५२२२-२३३।

विवाह मंडप की अनिवार्य व्यवस्था से सम्बन्धित करने का उद्देश्य है।^१ मंडप में विवाह, अर्पण, उपनयन, केसार्पण एवं सीमारपण आदि चार के बाहर संकल्प में करना चाहिए।^२ आश्विपूरुष में भी संस्कारों का संयोजन वर्णन मिलता है। मंडप का निर्माण बहुमुख्य बरानीं द्वारा किया जाता था। मंगलिक इन्धों के साथ सौंदर्य वर्णक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था। विवाह मंडप के स्तम्भ स्वर्ण मणि मुक्तार्जों से रचित होते थे और उनके नीचे रत्नों से शोभायमान बड़े-बड़े कुम्भ लगे रहते थे। उस मंडप की दीवारें स्फटिक की बनी होती थीं जिसमें लीनों के प्रतिबिम्ब झलकते थे। मंडप की भूमि नील रत्नों से बनायी जाती थी और उस पर पुष्प बिखरे रहते थे। मंडप के भीतर मोतियों की शालाएँ लटकती रहती थी तथा मध्य में बेदी बनायी जाती थी। उस बेदी को अग्नि तीर्थ के अनुसार पाश्चात्, पूर्विका, या अग्नियों आदि से निर्मित किया जाता था। उस मंडप के गर्भस्थ भाग में जूना से बुते हुए खेत झिल्लर कोमित होते थे। मंडप के सभी ओर एक छोटी-सी बैपिका बनी होती थी जो कटिभूज के समान होती थी। मंडप का पतेपूर द्वार उन्नत रहता था और नौपूर को अनेक प्रकार से सजाया जाता था।^३ मंडपकरण की यह अवलोकन विधि सम्भवतः राजाओं एवं महाराजाओं के सामर्थ्य के अनुसार ही संभव थी।

लम्ब निर्धारण

विवाह मंडप में प्रवेश करने तथा विवाह की क्रिया-विधि संचालित करने के लिए व्योमिषियों द्वारा शुभ मुहूर्त निर्धारित किया जाता था।

वर-प्राप्ति

बारात का अवगात से विवाह मंडप के लिए प्रस्थान करने को वर यात्रा कहा गया है। वर के मंडप में पहुँचने पर बिलासिनियों द्वारा स्वागत किया जाता था। राजबली पाण्डेय के अनुसार वर के पहुँचने पर वहाँ दीपक तथा संक्रान्त-कट किए हुए स्त्रियों का एक बल स्वागत के लिए उपस्थित रहता था।^४

भूकृति-मग्न-क्रिया

सम्राट्मग्न कहा में उल्लिखित अन्य क्रिया विधि के साथ-साथ रत्नमयी अंगूठियों के बँधे सुवर्ण मुक्तार-भौंह स्वर्ण करण्डों का भी उल्लेख है।

१. परस्कर-बृहत्सूत्र ११४।

२. आदि पु० ७।२२-२३३।

३. राजबली पाण्डेय—हिंदू संस्कार, पृ० २८६।

परस्पर सम्बन्धकीय

वर-वधू का परस्पर कुछ दृष्टान्तपूर्णता से किया भी सम्बन्ध की जाती थी। शीश्यायन धर्मसूत्र में भी वर-वधू द्वारा परस्पर अङ्गकीर्ण किया का उल्लेख है।^१ आवश्यकतानुसार वृहस्पति-परिशिष्ट के अनुसार कर्मशाला वर एवं वधू के बीच में एक वस्त्र रखा जाना चाहिए और अंगीतिकवर्तिका के अनुसार कर्मशाला किया जाना चाहिए, तब वर-वधू को एक दूसरे को देखना चाहिए।^२

उत्तरीय प्रतिबन्धन

विवाह संकल्प में विवाह क्रिया का सम्पादन वर-वधू के परस्पर गठबन्धन के साथ किया जाता था। इस क्रिया में वर-वधू के उत्तरीय के एक-एक छोर को बाँधा जाता था। हर्षचरित में भी उत्तरीय प्रतिबन्धन द्वारा वर-वधू की बंदी की भाँवर करने का उल्लेख है।^३ यह क्रिया आज भी प्रचलित है।

पाणिग्रहण

वर-वधू का संतोषकारण के साथ पाणिग्रहण होता था। ऋग्वेद में भी पाणिग्रहण क्रिया के सम्पादन में बताया गया है कि मैं तुम्हारा हाथ कुछ के लिए ग्रहण करता हूँ।^४ काणे ने विवाह संस्कार को तीन भागों में बाँटा है। उनके अनुसार कुछ कृत्य प्रारम्भिक कहे जा सकते हैं, उनके उपरांत कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार तत्त्व कह सकते हैं, यथा—पाणिग्रहण, होम, अग्नि प्रवर्तिना एवं सप्तपदी तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्यों के प्रतिफल मान्य हैं, यथा-द्रुम-सारा, अम्बुती आदि का वर्णन।^५ इस प्रकार पाणिग्रहण विवाह संस्कार का आवश्यक अंग है। आदि पुराण में उल्लिखित है कि वर-वधू को एक से पवित्र किया जाता था और संतोषकारण के साथ संस्कारों को छोड़े जाते थे। तत्पश्चात् पाणिग्रहण क्रिया सम्बन्ध की जाती थी।^६ आवश्यकतानुसार वृहस्पति के अनुसार कर्मशाला के साथ वर अग्नि एवं कर्मशाला की वाहिनी कोर से तीन बार प्रवर्तिना करेगा और कहेगा—“मैं जय (यह) हूँ, तुम सा (यह) हो, तुम का हो और मैं जय हूँ; मैं स्वर्ग हूँ तुम पृथ्वी हो; मैं साम हूँ तुम

१. काणे—कर्मशाला का इतिहास भाग १, पृ० ३०४।

२. वही भाग १, पृ० ३०४।

३. हर्षचरित ४, पृ० १४७।

४. ऋग्वेद १०।८५।३६।

५. पी० बी० काणे—कर्मशाला का इतिहास, भाग १, पृ० ३०२।

६. आदिपुराण—७।२४६-२५०।

कहा है : हम दोनों विवाह कर लें। हम संतान उत्पन्न करें। एक दूसरे को प्यार, प्रेम, मित्रता, एक दूसरे को जोड़ दूँगे हम जोव तौ बर्ब तक जीवें।” विवाह के समय साव भी बर-बधू एक दूसरे के साथ सुसम्पन्न बनाए रखने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं।

अवस्थितियों का स्वागत

बधू एक बाले बर पक्ष से आते हुए बरातियों के स्वागत में सुवर्णित पुष्प अलार्ह, सुवर्णित विलेपन, कर्पूर भिम्बित ताम्बूल, वस्त्र एवं आभूषण आदि का विवरण करते थे। आदि पुराण में विवाहोत्सव में सम्मिलित होने वालों का नाम, मातृ एवं सम्भाषण द्वारा यशोवित्त आबर किये जाने का उल्लेख है।^१

हवन विधि

विवाह मंडप के बीच बनी हवन कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उस अग्निकुण्ड में धूप, घृत, चीनी आदि पदार्थों की मंत्र सहित हवन क्रिया सम्पन्न की जाती थी। विवाह, संस्कार के समय हवन क्रिया का प्रचलन अति-प्राचीन है। आश्वलायन बृहस्पृच में उल्लिखित है कि अग्नि के पवित्र चक्री तथा उत्तर-पूर्व पानी का बड़ा रस कर बर को होम करना चाहिए।^२ कान्वे ने हवन क्रिया को विवाह संस्कार का सारतत्त्व कहा है।^३ हर्ष भरित में भी विवाह संस्कार के समय यजोपचारण द्वारा हवन कुण्ड में आहुति देने का उल्लेख है।^४

भाँवर-क्रिया

समराह्मण कहा में पाणिग्रहण के पश्चात् बर-बधू द्वारा परस्पर उत्तरीय के एक-एक छोर के गठबन्धन के साथ अग्नि कुण्ड की परिक्रमा किये जाने का उल्लेख है। यहाँ यह परिक्रमा बार-बार करावी गयी है। यही समराह्मण कहा में प्रथम भाँवर के समय बधू के पिता द्वारा बर की दक्षिणा-स्वस्व ही स्वर्ण कलश देने का उल्लेख है। दूसरी भाँवर में बर के पिता द्वारा बधू के लिए हार, कुण्डल, करवली, मुद्रितसार, अंगव आदि; तीसरी भाँवर के समय चौड़ी के बाल, तस्सरी आदि बर्तन तथा चौथी भाँवर के समय बहुमुख्य वस्त्र आदि

१. आश्वलायन बृहस्पृच १।७।३-१।८।

२. आदि पुराण ७।२६८-७०।

३. आश्वलायन बृहस्पृच १।७।३-१।८।

४. कान्वे—मर्त्य सात्त्विक की प्रतिष्ठा, भाग १, पृ० ३०२।

५. हर्ष भरित ४, पृ० १४७।

कपूर की निम्नलिखित श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 कर्पूरमन्त्री की श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 निम्नलिखित श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 ने श्री कृष्ण शिखर के श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 का प्रतिलिपि है।^१ कर्पूरमन्त्री शिखर के श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 के श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 पत्रों के श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 प्रवृत्ति की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 प्रवृत्ति की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।
 प्रवृत्ति की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।

नारी

प्राचीन भारतीय समाज की निति पर नारी जीवन के अनेक भिन्न चरणों को
 मिलते हैं। वैदिक काल से ही स्त्रियों ने पुरुषों की सहगुणिनी के रूप में सामाजिक
 उत्थान में बराबर योगदान दिया है। वैदिक काल में स्त्रियों ने श्री कृष्ण
 बनायी, वेद पढ़े तथा पतियों के साथ धार्मिक कृत्य किये। अथर्ववेद की पत्नी
 कोपामुद्रा ने दो पक्षों की रक्षा की थी।^२ अथाहा नाम की एक अथर्ववेद की पत्नी
 का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^३ वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों के समान
 मिलित होती थी तथा वे पुरुषों के साथ वाद-विवाद में बराबर-भाग लेती थी।^४
 काने के अनुसार उत्तर कालीन युग की तुलना में उनकी स्थिति अथर्ववेद
 अच्छी थी।^५ वैदिक काल से लेकर हरिश्चन्द्र के काल तक आते-आते हम नारी
 जीवन का एक विकसित रूप देखते हैं। सम्राट् कर्पूर में यदि कुछहीन
 नारी की निम्नलिखित नयी है तो सम्पूर्ण नारी की प्रवृत्ति भी की गयी है।
 उसे सुभाहार पुरुष अताया गया है।^६ जिससे उत्कृष्टतम समाज में नारी वर्ग के
 जीवन का पता चलता है। एक अथर्ववेद पत्र नारी की प्रवृत्ति कला की
 श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।

१. पी० वी० काने—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३०४।

२. मातृजी माधव, अंक १; कर्पूर मन्त्री, अंक ४।

३. अथर्ववेद ११७१।१-२।

४. वही ८।८०।११।

५. प्रभु—विष्णु सीताजी की श्रद्धा पत्रों की प्रतिलिपि स्वयं प्रेषित करने की प्रवृत्ति है।

६. पी० वी० काने—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३२४।

७. अथर्ववेद १, पृ० १२२।

८. वही ८, पृ० ७३३।

है। दूसरे स्थान पर नारी की प्रशंसा में उसे सरल स्वभाव वाली स्त्रिय स्नेहासु अनन्यराजधानी तथा धर्मरूप कल्प वृक्ष^१ के समान स्वीकार कर औरव प्रशान किया गया है। महाभारत में भी नारी को पुत्र्य बताया गया है और कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सरकार होता है वहाँ हर प्रकार की सम्पन्नता सुलभ रहती है लेकिन जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सारे प्रयास अफलित होते हैं।^२ बौधायन धर्मसूत्र एवं स्मृतियों में भी स्त्रियों की प्रशंसा की गयी है।^३ कामसूत्र में तो स्त्रियों को पुष्पों के समान माना गया है।^४ यशस्तिलक में भी दुस्वरित्र वाली स्त्रियों की जहाँ निन्दा करके उन्हें तिरस्कृत किया गया है वहीं उनकी प्रशंसा में बताया गया है कि स्त्री के बिना संसार के सारे कार्य व्यर्थ है, घर जंगल के समान है और जिन्दगी बेकार है।^५

नारी तत्कालीन समाज में भोग-विलास की सामग्री नहीं समझी जाती थी वरन् उसका भी अपना व्यक्तित्व था तथा उसे भी स्वतंत्र रूप से विकसित एवं पल्लवित होने की पूर्ण सुविधायें प्राप्त थी। वह जीवन में पुरुष की सह्यामिनी बनती थी, दासी नहीं। हरिमद्र के काल में हमें नारी जीवन के विभिन्न रूपों यथा—कन्या रूप, पत्नी रूप, माता, विधवा, दासी, बेइया तथा साध्वी रूप का पता चलता है।

कन्या

भारतीय समाज में कन्या सदा से ही लालन-पालन के साथ आदर की पात्र रही है। हरिमद्र के काल में यद्यपि पुत्र की अपेक्षा पुत्री के जन्म के अवसर पर माता-पिता को उतनी खुशी नहीं होती थी क्योंकि पुत्री एक देया (धरोहर) के रूप में समझी जाती थी फिर भी कन्या के प्रति माता-पिता के हृदय में अपूर्व प्रेम की भावना विद्यमान थी।^६ परिवार में उसका पालन पोषण बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से होता था जिसके लिए धायी नियुक्त रहती थी।^७

१. सम० क० २, पृ० १२३।

२. महाभारत—अनुशासन पर्व ४६।५।

३. बौधायन धर्मसूत्र २।२।६३-६४; मनु० ३।५५-६२; यज्ञवल्क्य० १।७१, ७४, ७८।

४. कामसूत्र ३।२, (कुसुम सधर्माणोद्दिष्टोक्तिः)।

५. यशस्तिलक, पृ० १२९, (यामन्तरेण जगतोः विफलाः प्रयासः, यामन्तरेण भवनानि जनोपमानि। यामन्तरेण ह्यु संगति जीवितं च)।

६. सम० क० ७, पृ० ६३२; ८, ८५१, ७५९; ९, पृ० ८९४।

७. वही ५, पृ० ३७१।

आदिपुराण से भी पता चलता है कि कन्या और पुत्र में कोई अन्तर नहीं था। दोनों के संस्कार समान रूप से सम्पादित कर कन्या की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है।^१ आदिपुराण में कन्या जन्म को अभिषाप नहीं माना गया है।^२ वाल्यावस्था से ही कन्या को नूपुर आदि विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया जाता था।^३ समराङ्ग्य कहा में कन्या की शिक्षा बीसा पर विशेष बल दिया गया है; क्योंकि रूप, कला तथा विज्ञान आदि कन्या के गुण माने जाते थे।^४ इन्हीं गुणों से युक्त कन्या विवाह के योग्य मानी जाती थी। चित्रकला के साथ-साथ उसे काव्य आदि साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी^५। समराङ्ग्य कहा के उल्लेख से पता चलता है कि माता-पिता अपनी कन्या को कला-विज्ञान आदि से सुशिक्षित करने का भरपूर प्रयास करते थे।^६

नारी शिक्षा के प्रमाण हमें वैदिक काल से ही मिलते हैं। अगस्त्य की पत्नी लोपा-मुत्रा तथा अपाला एवं इन्द्राणी आदि सुशिक्षित एवं विदुषी स्त्रियाँ इसके प्रमाण हैं। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी स्त्रियों को वाल्यावस्था से पुरुषों के समान सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत करने का प्रयास किया जाता था। आदिपुराण में भी विद्या की महत्ता बताते हुए कन्या को विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा दी गयी है।^७ अन्य संस्कृत ग्रन्थों^८ में भी संगीत, वाद्य, नृत्य आदि कलाओं में नारी वर्ग की प्रवीणता का संकेत इस बात को स्पष्ट करता है कि कन्या को उक्त विषयों की शिक्षा दी जाती थी। समराङ्ग्य कहा की भाँति रत्नावली में भी कन्या द्वारा चित्र-पट पर चित्र अंकित करने का उल्लेख है।^९ कर्पूरमंजरी तथा विद्वशाल भंजिका की नायिकाएँ अपने प्रेमियों को पद्य रचना तथा पत्र लेख द्वारा समाचार भेजती थी।^{१०} अशिक्षित स्त्रियों में अशिक्षता एवं कुमार्ग प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता

१. आदिपुराण ३८।७०।

२. वही ६।८३।

३. सम० क० ८, पृ० ७४४।

४. वही ८, पृ० ७३८-३९।

५. वही २, पृ० ८७-८८; ८, पृ० ७५९।

६. सम० क० ८ पृ० ७५९—‘अहो मे धूयाये वित्तयम् अउरत्तणं।’

७. आदि पुराण १६।९८, ‘विद्यावान् पुरुषो लोके सम्मतिं याति कीर्तिदः। नारी च तदवती भर्ता स्त्री सृषेरग्निं पदम्।’

८. प्रिय वक्षिका पृ० १६; हर्ष चरित ४, पृ० १४०; कादम्बरी, पृ० ३२४।

९. रत्नावली, अंक २, पृ० ३२।

१०. कर्पूर मंजरी अंक ३, पृ० ३४; विद्वशाल भंजिका, अंक १, पृ० ६८; अंक ३, पृ० १६६।

है^१ जिससे स्पष्ट होता है कि लोगों में इस भावना की लेकर शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान था। शिक्षित तथा सुसंस्कृत स्त्रियाँ सदा अपने कुल एवं मर्यादा का ध्यान रख कर आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ती रहती थीं। अतः एक सफल गृहणी बनने के लिए कन्या को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।

रूप, कला एवं विज्ञान आदि से युक्त कन्याएं युवावस्था को प्राप्त होने पर विवाह योग्य समझी जाती थी।^२ स्वेच्छा से अपने भावी पति का चरण कर सकती थी।^३ नायाधम्मकथा एवं जातक कथा में भी स्वयम्बर का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें कन्या को अपने पति का चरण करने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी।^४

यद्यपि सत्कालीन समाज के लोगों में कन्या के प्रति स्नेह पूर्ण भावना थी फिर भी युवावस्था को प्राप्त सौन्दर्य युक्त कन्या के अपहरण का भी उल्लेख मिलता है।^५ सम्भवतः ऐसी भावना राजवरानों में थी। समान रूप, कुल तथा अनुराग वाली कन्याओं का अपहरण अनिवार्य माना जाता था।^६

भार्या

विवाह के पश्चात् ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर गृहणीपद प्राप्त करती थी। सम्राट्कथा में भार्या को गृहणी नामक संज्ञा से सम्बोधित किया गया है।^७ वह घर-गृहस्थी की साम्राज्ञी समझी जाती थी तथा अपने पति की जीवन-संगिनी तथा सलाहकार समझी जाती थी।^८ घर में प्रवेश करते ही सास-ससुर बहू का सम्मान करते थे तथा पति उसे जीवन साथी के रूप में ग्रहण करता था। अतः पति-पत्नी के बीच सहकारिता पूर्ण भावना के फलस्वरूप पत्नी को मिश्रित समझा जाता था।^९ दशस्मृति में उल्लिखित है कि एक कर्तव्यशील पत्नी घर गृहस्थी की केन्द्र बिन्दु होती है क्योंकि उसी की सहायता से परिवार

१. सम० क० ९, पृ० ९२२।
२. वही ३, पृ० १८५; ७; पृ० ६७३, ७१३; ८, पृ० ७३७-३८।
३. वही ७, पृ ६३२; ८, पृ० ७५७; ९, पृ० ८९४।
४. नायाधम्मकथा १।१६।१२२-१२५; जातक ५, १२६।
५. सम० क० ६, पृ० ५०१; ८, पृ० ७४३।
६. वही ५, पृ० ३७७।
७. सम० क० ४, पृ० ३५८; ५, पृ० ३८८; ६, पृ० ५६४, ५६६; ७, पृ० ६८६; ९, पृ० ९१७।
८. सचाक, १, पृ० १८१।
९. सम० क० ९, पृ० ९२५।

के तीन निर्वर्ण (वर्ण, वर्ण और कान) का सम्पादन कर पत्ने हैं।^१ दाम्पत्य जीवन की सुवृद्धता के लिए पति का अधिकारण व करना पत्नी के लिए पति आवश्यक समझा जाता था।^२ आपस्तम्ब वर्णसूत्र में पति-पत्नी को धार्मिक कृत्त्यों में समान माना गया है।^३ मनुस्मृति में भी पति और पत्नी को एक माना गया है।^४ एक आवर्ष पत्नी बनने के लिए समान कुल, रूप, विभक्त और स्वभाव आदि का ध्यान रखा जाता था।^५ पत्नी के लिए समराङ्ग्य कहा में विविध नाम प्रयुक्त हुए हैं यथा—बायाँ,^६ बल्कमा^७ तथा बृहती आदि। कहीं-कहीं उसे देवी नामक अर्थावित शब्द से सम्बोधित किया गया है।^८ इससे स्पष्ट होता है कि परिवार में पत्नी की प्रतिष्ठा थी। घर में उसका सम्मान होता था तथा सास-ससुर बहू के हर प्रकार के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते थे।^९ सास, बहू को उसकी इच्छा के अनुसार पति के साथ बाहर जाने की आज्ञा भी देती थी।^{१०} आदि पुराण से भी पता चलता है कि विवाहित स्त्री को घुमने फिरने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।^{११} अतः स्पष्ट होता है कि पत्नी के रूप में नारी जीवन वाधित नहीं था। वह अपने मनोनुकूल अर्थावित ङंग से आचरण करने में स्वतन्त्र थी।

पति, पत्नी का सबसे बड़ा प्रतिपालक माना जाता था। वह उसके सुख, सुविधा एवं सुरक्षा आदि का दायित्व ग्रहण करता था।^{१२} पत्नी के प्रति उसका अपूर्व प्रेम था। वह उसके वियोग में दुखी होता था तथा उसे प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास भी करता था।^{१३} यहाँ तक कि पत्नी पति के लिए सुषाहार

१. पक्ष स्मृति, देखिए अध्याय ४।

२. अंगुत्तर निकाय ३:१७।

३. आपस्तम्ब वर्णसूत्र २।६।१३।१६-१८।

४. मनुस्मृति ९।४५।

५. सम० क० ६, पृ० ४९५।

६. वही ४, पृ० ३४५; ५, पृ० ३६४, ४११-१२, ४४०, ४७४; ६, पृ० ४९५, ५११, ५५६ ५७९; ७, पृ० ६१२; ९, पृ० ९२५।

७. वही ९, पृ० ९२०।

८. वही ५, पृ० ४४५।

९. सम० क० ७, पृ० ६२३; ८, पृ० ८१४।

१०. वही ४, पृ० २४१।

११. आदि पुराण ४।७६।

१२. सम० क० ६, पृ० ५५०; ९, पृ० ९२१।

१३. वही ५, पृ० ४५४-५५; ६, पृ० ५४६।

पुरुष कही गयी है^१। अतः वह सहगामिनी तथा सहकारितापूर्ण आश्रय के साथ-साथ अपने सरल स्वभाव, स्थिर स्नेह, विशुद्ध शील, अपूर्व सीम्बल तथा धर्म स्त्री कल्प बुद्ध के समान पति के हृदय को सदा विकसित करती रहती थी।^२ पत्नी पति के हित में अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहती थी।^३ वह पति की अपना देवता समझ कर उस से पूजा करती थी^४ तथा बिना उसे भोजन कराये स्वयं अन्न नहीं ग्रहण करती थी।^५ यहाँ तक कि एक आदर्श पत्नी पति के अलावा दूसरे पुरुष की मन से भी कल्पना नहीं करती थी और पति से विलग हो जाने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना श्रेयष्कर समझती थी।^६ सम्राट्त्वकाली में एक स्थान पर एक स्त्री द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दीपक जला कर पूजा करने का उल्लेख है।^७ एक अन्य स्थान पर एक स्त्री अपने पति की मृत्यु का समाचार पाते ही अपना पतिव्रत धर्म निभावे के लिए अग्नि में जलकर भस्म हो जाने की उद्यम हो जाती है।^८

ऋग्वेद में भी पति-पत्नी के सुन्दर सम्बन्धों की वर्णा है। एक स्थान पर पत्नी के साथ पूजा के योग्य अग्नि की पूजा करने का उल्लेख है।^९ एक अन्य स्थान पर पति एवं पत्नी का एक मन का होकर अच्छे मित्र की भाँति धार्मिक कृत्य करने का उल्लेख है।^{१०} आश्वलायन गृह्यसूत्र में विधान है कि पति की अनुपस्थिति में पत्नी घर की अग्नि की पूजा करे और उस अग्नि के बुझ जाने पर उपवास करे।^{११} रामायण में राम ने भी यज्ञ करते समय सीता की मूर्ति बनवाकर अपने पास रखा था।^{१२} अर्धशास्त्रों में भी पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य

१. सम० क० ९, पृ० ९२२।
२. वही ३, पृ० १६२; ८, पृ० ७३१।
३. वही २, पृ० १४३।
४. वही ७, पृ० ६७५, ६७८-७९।
५. वही २, पृ० १२३।
६. सम० क० ७, पृ० ६६२।
७. वही ९, पृ० ९२२।
८. वही ४, पृ० २७६; ६, पृ० ५०५; ८, पृ० ८०६, ८२१।
९. ऋग्वेद १।७२।५।
१०. वही ५।३।२।
११. आश्वलायन गृह्यसूत्र १।८।५।
१२. रामायण ७।९।१५।

पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता की भाँति सम्मान देना बताया गया है।^१ महाभारत में तो पत्नी को पति से दूर रहना दूरा कहा गया है।^२ एक अन्य स्थान पर द्रौपदी के द्वारा अपने पति के अनुसार ही आचरण करने की बात कही गयी है।^३ आदि पुराण के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि पति से ही स्त्री की शोभा नहीं थी बल्कि पति भी स्त्री से कोमल होता था।^४ अतः स्पष्ट होता है कि हरिमित्र के काल में भी पति-पत्नी का जीवन परस्पर सहयोग एवं सम्बन्धों पर अवलम्बित था।

सम्राट्कण्व कहा में भार्या के रूप में स्त्रियों को पति के साथ-साथ सास-ससुर तथा गुरुजनों के सम्मान करने की बात कही गयी है।^५ उसका दायित्व-पूर्ण कर्त्तव्य घर-गृहस्थी तक सीमित न होकर पूरे समाज में भी था। पति कुल में पत्नी के रूप में प्रवेश करने के उपरान्त ही नारी परिवार एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का उचित रूप से निर्वाह करती थी। अतः वैदिक एवं आगम कालीन समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से पत्नी का विशिष्ट स्थान था।^६

सम्राट्कण्व कहा में पतिव्रता एवं आदर्श स्त्रियों के अलावा कुछ दुष्टशीला पत्नियों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनके स्वभाव से ऊब कर पति उन्हें त्याग कर दूसरा विवाह सम्पन्न कर लेते थे।^७ इस प्रकार की पत्नियाँ अपने जीविष्ठ पति का त्याग कर देती थीं तथा उन्हें छल कपट से मार डालने का प्रयास करती थी।^८ ऐसी दुष्टशीला स्त्रियों की निन्दा करते हुए उन्हें मायावी, विषधर, विषलता, विद्युत की तरह नष्ट प्रेम वाणी, उल्का, अनाम, व्याधि, मूर्छा, अरज्जुपाश तथा बिना हेतु की मृत्यु कहा गया है।^९ यहाँ तक कि ऐसी दुष्ट आचरण वाली पत्नियों को संतति का नाश करने वाली तथा कुल में कलंक

१. पी० बी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ३१८।

२. महाभारत, आदि पर्व ७४।१२।

३. वही, वन पर्व २३३।७-१४।

४. आदिपुराण ६।५९ (स तथा कल्पवल्लेव सुरागीज्जंकुतो नृपः)।

५. सम० क० ८, पृ० ८१४; ९, पृ० ९१७।

६. कोमल चन्द्र जैन—बौद्ध एवं जैन आगमों में नारी जीवन, पृ० ८४।

७. सम० क० ६, पृ० ५२६-२७; ७, पृ० ६२१-२२-२३।

८. वही ४, पृ० ३०५।

९. वही ६, पृ० ५२६-२७।

१०. सम० क० ३, पृ० २२५; ४, पृ० २९४-९५; ५, ३१४।६; पृ० ५२७।

कमाने वाली कह कर निम्नित किया गया है।^१ दुष्ट शोका स्त्रियों के उल्लेख वैदिक काल में भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि नारी का मन दुर्दमनीय है।^२ एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि स्त्रियों के साथ कोई शिष्टता नहीं, उनके हृदय बेड़िए के हृदय हैं।^३ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्त्री, क्रूर, क्रुता एवं कौशा में असत्य विराजमान रहता है।^४ महाभारत में स्त्रियों की समूह (सूत्र) कहा गया है।^५ एक अन्य स्थान पर उन्हें विष, सर्प एवं अग्नि कह कर निम्नित किया गया है।^६ रामायण में उन्हें बर्म भ्रष्ट, बचल, क्रूर एवं विरक्ति उत्पन्न करने वाली कहा गया है।^७ मनु ने भी ऐसी स्त्रियों को कामिनी, बचल, प्रेमहीन, पतिव्रोही, परपुरुष प्रेमी आदि कह कर निन्दा की है।^८ गौतम^९ एवं मनु^{१०} दोनों स्मृतिकारों ने दुष्टशीला स्त्रियों की निन्दा करते हुए उन्हें वण्ड का भागी बताया है : आदिपुराण में स्त्रियों के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए दुष्टशीला स्त्रियों को स्वभावतः बचल, कपटी, क्रोधी और आयाचारिणी बताया गया है। वासना के आवेश में आकर ऐसी स्त्रियाँ धर्म का भी परित्याग कर देती हैं।^{११} यशस्तिलक में तो यहाँ तक उल्लेख है कि अग्नि शान्त हो जाय, विष अमृत बन जाय, राक्षसियों को वश में कर लिया जाय, क्रूर जन्तुओं को भी वश में कर लिया जाय, पत्थर भी मृदु हो जाय किन्तु स्त्रियाँ ब्रह्म स्वभाव को नहीं छोड़ती।^{१२} आने कहा गया है कि ऐसी दुष्टशीला स्त्रियों को शिस्तिल करना ठीक जैसे ही है जैसे साँप को दूध पिलाना।^{१३} किन्तु

१. सम० क० ६, पृ० ५२६-२७; ७, पृ० ६१६-१७।

२. ऋग्वेद ८।३३।१६।

३. वही १०।९५।१५।

४. शतपथ ब्राह्मण १४।१।१।३१।

५. महाभारत, अनुशासन पर्व १९।६।

६. वही ३८।१२।

७. रामायण, अरण्य काण्ड ४५।२९-३०।

८. मनु० ९।१४-१५।

९. गौतम० २३।१४।

१०. मनु० ८।३७।

११. आदिपुराण ४३।१००-११३।

१२. यशस्तिलक पृ० ५३-६३, उक्त०।

१३. वही, पृ० ३५२, उक्त० (इच्छन्वृहस्यात्मन एव आसि स्त्रियं विदधां शकु कः करोति। इच्छन् यः पोषयते भुञ्जन्ती पुंसः कुतस्तस्य सुमंथलानि)।

सांस्कृतिक समाज में, ऐसी कुछोलीला स्त्रियाँ अपमान्य स्वस्थ थी। अधिकतर स्त्रियों ने कहा कहा है कि पतिव्रत धर्म परम्परा एवं आदर्श स्त्रियों की प्रशंसा की गयी है। इन स्त्रियों को परिवार एवं समाज में बाहर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

माता

भारतीय संस्कृति में माता रूप नारी को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। नारी जीवन की सार्थकता माता रूप में ही निहित रही है। सम्राट् कर्ण ने माता को जननी कह कर सम्मानित किया गया है।^१ एक अन्य स्थान पर पुत्र द्वारा माता की बन्धना का उल्लेख है।^२ वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में माता ही एक ऐसी पात्र थी जिसे सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक आदि सभी दृष्टियों से महत्त्व दिया जाता था।^३ राम ने अपनी सौतेली माता की आज्ञा मानकर जंगल चले जाने का निश्चय किया और जबकि पूर्ण होने पर ही पुनः अयोध्या लौटे।^४ धर्मशास्त्रों में पिता गुरु की अपेक्षा सौ गुना अधिक आदरणीय बताया गया है; किन्तु माता-पिता से भी हज्जारों गुना अधिक आदरणीय समझी गयी है।^५ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उल्लिखित है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सदा सेवा करे चाहे वह जाति ध्युत ही क्यों न हो, क्योंकि वह उसके किछे अत्यधिक कष्ट सहन करती है।^६

जैन ग्रन्थ उपमितिभवप्रपञ्चा कथा में बताया गया है कि परिवार में माता का स्थान पिता से उच्च था; क्योंकि परिस्थितियों के बर्धभूत होकर पिता कुछ हो सकता है लेकिन माता किसी भी परिस्थितियों में रह कर सन्तान की सेवा सुधूषा करती रहती है।^७ आदि पुराण में माता की बन्धना के सम्बन्ध में उसे तीनों लोकों की कल्याणकारिणी माता, संग्रह करने वाली महादेवी, पुण्यवती और यशस्विनी कहा गया है।^८

१. सम० क० ४, पृ० ३४५; ६, पृ० ५६४।

२. बही ४, पृ० २९६-९७।

३. कोसल चन्द्र जैन—बीछ एवं जैन ग्रन्थों में नारी जीवन, पृ० ११२।

४. रामायण ६।१३।३८।

५. मनु० २।१४५; यज्ञवल्क्य० १।३५; बौध्द० ६।५१।

६. आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।१०।२८।९।

७. उपमितिभवप्रपञ्चा कथा, पृ० १५३।

८. आदि पुराण १३।३०।

माता का पुत्र के प्रति अपूर्व प्रेम था। सन्तान के गर्भ में आते ही माता पुत्र के भावी कल्याण एवं समृद्धि के लिए दान, तप, एवं व्रत आदि के साथ-साथ विवर्ग अर्थात् धर्म, धर्म और काम का सम्पादन करती थी।^१ अविपुराण में भी उल्लिखित है कि माता बनने के पूर्व गर्भवती स्त्री का विशेष ध्यान रखा जाता था तथा उसके दोहद को पूर्ण करना प्रत्येक पति का कर्तव्य था।^२ समराङ्गक कहा में उल्लिखित है कि माता पुत्र जन्म की खुशी में पारितोषिक, दान तथा वधाइयाँ आदि बाँट कर परम आनन्द का अनुभव करती थी।^३ माता पुत्र को विदेश आदि दूरस्थ स्थान के लिए प्रस्थान करते समय अमा-शील बनने की शिक्षा भी देती थी।^४ यदि माता अपने संतान के लिए निःस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहती थी तो पुत्र भी आता का सम्मान करता तथा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने बड़े से बड़े हित का बलिदान करने के लिए उत्थात रहता था।^५

पुत्र के साथ-साथ माता पुत्रवधू का भी बराबर ध्यान रखती तथा उसके सभी प्रकार के सुख और सुविधा का ध्यान रखती थी।^६ आदिपुराण में भी उल्लिखित है कि जननी को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्नता होती थी।^७ आगे यह भी बताया गया है कि मरु देवी को नवीन पुत्र वधूमें प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई।^८ अतः स्पष्ट है कि जननी गृह-स्वामिनी के उत्तरदायित्वपूर्ण पद का निर्वाह करती हुई नवीन पुत्रवधू के स्वागत के लिए सदा उत्सुक रहती थी।

जहाँ हमें तत्कालीन समाज में आदर्श माता के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं वहीं कुछ दुष्ट माताओं के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पुत्र को विष देकर मार डालने में भी संकोच नहीं करती थी।^९ किन्तु ऐसी माता को कुमाता कहकर उसकी निन्दा की गई है। संभवतः ऐसी माताएँ अपवाद स्वरूप ही थी।

१. सम० क० ४, पृ० २३६; ५, ३६५, ४७१, ६, ४९५; ७, ६०६।

२. आदिपुराण १५।१३७।

३. सम० क० ४, पृ० ३३६; ५, पृ० ४७१; ६, पृ० ४९५; ९, पृ० ८६०।

४. वही ४, पृ० २४१-४२।

५. वही ६, पृ० ४८५।

६. वही ४, पृ० २४१; ६, पृ० ५६४।

७. आदिपु० ७।२०५, १५।७३।

८. वही १५।७४।

९. सम० क० २, पृ० १२७।

विधवा

हरिभद्र के काल में विधवा को अशुभ सूचक माना जाता था। धर्मशास्त्रीय परम्परा के अनुसार पति की मृत्यु पर पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं थी। अतः सम्राट्त्व कर्मा के वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि या तो वह पति के शव के साथ चिता में जलकर सती हो जाती थीं और या तो साध्वी के रूप में भजन-पूजन एवं तप आदि का आचरण करती थी। सम्राट्त्व कर्मा के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी का विधवा-रूप जीवन उपेक्षित एवं अशुभ सूचक था।^१ अतः विधवाएँ इस प्रकार का उपेक्षित जीवन बिताने की अपेक्षा चिता में जल कर सती हो जाना श्रेष्ठ समझती थी।^२ कुछ स्त्रियाँ पति की मृत्यु के पश्चात् घर पर ही रह कर भजन-पूजन किया करती थीं^३ अथवा संन्यासिनी बनकर साध्वी रूप में तप-व्रत, यज्ञ, पूजन आदि पुण्य कृत्य करती हुई अपना जीवन यापन करती थी।

विधवा स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कुछ उल्लेख वैदिक काल में भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर उल्लिखित है कि मर्त्याँ की अति क्षीन गतियों में पृथ्वी पतिहीन स्त्री की भाँति कांपती है।^४ यहाँ पृथ्वी को पतिहीन स्त्री की भाँति कांपने का उल्लेख इस बात का सूचक है कि वैदिक काल में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी।

बौधायन-धर्मसूत्र में बताया गया है कि विधवा को साल भर तक मधु, मांस मदिरा एवं नमक छोड़ देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए।^५ विधवाओं की इस उपेक्षित एवं कष्टप्रद स्थिति का पता स्मृतियों से भी चलता है। मनु के अनुसार पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री यदि वह चाहे तो केवल पुष्पों, फलों एवं मूलों को ही लाकर अपने शरीर को बला दे पर उसे अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मृत्यु पर्यंत उसे संयमित रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और पतिव्रता के सदाचरण एवं गुणों की प्रशंसा की आकांक्षा करनी चाहिए।^६ बुद्धहारीत स्मृति में विधवा स्त्री की विनियम इस प्रकार दी गयी है—‘उसे बाल संवारना छोड़ देना चाहिए, पान

१. सम० क० ७, पृ० ६६४, ६६६।

२. बही ६, पृ० ५०५; ७, पृ० ६६२; ८, पृ० ८०६।

३. बही ७, पृ० ६१३, ६१५।

४. ऋग्वेद १।८७।३।

५. बौधायन धर्मसूत्र २।२।६६-६८।

६. मनुस्मृति ५।१५७-१६०।

खाला, नन्ध, पुष्प, बाभूयन एवं रंजीत परिवार का प्रयोग छोड़ देना चाहिए, पीसल, कंते के वर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना, अन्न खादि खाना त्याग देना चाहिए, उसे खेत वस्त्र धारण करना चाहिए, इत्रियों एवं शीश को बचाना चाहिए, बोसाचही से दूर रहना चाहिए, प्रभाव एवं निम्बा से मुक्त होना चाहिए, पवित्र एवं सदाचरण वाली होना चाहिए, सदा हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि में पृथ्वी पर कुल की बटाई पर शयन करना चाहिए तथा सत्संन्यास में रुका रहना चाहिए ।^१

काये के अनुसार हिन्दू विधवा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। उसका नाम किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं माना जा सकता था। वह अन्याय सुचक थी और किसी भी उत्सव में जाय नहीं ले सकती थी।^२ कभी-कभी विधवा स्त्रियाँ जीवन धारण के तीन उपानों (पति की सम्पत्ति, श्रातिकुल का संरक्षण तथा पर पुरुष का ग्रहण) को न अपना कर भिक्षुणी बन जाती थी तथा भिक्षुणी संघ की वरिष्ठ भिक्षुणी के संरक्षण में अपना जीवन बिताती थी।^३ उच्चवर्गीय स्त्रियाँ अधिकतर पति की मृत्यु पर चिता में ही जल कर मर जाना श्रेयस्कर समझती थी; किन्तु कुछ स्त्रियाँ तो अपने घरों में ही रहकर सफेद वस्त्र पहनती, अन्नकार आदि को अन्न रख देती तथा तप, व्रत आदि धारण करती थीं।^४ आदिपुराण के एक भाष्यान से भी पता चलता है कि विधवा स्त्रियों को अनाथ एवं वकलीन समझा जाता था।^५ अतः स्पष्ट होता है कि विधवा स्त्रियाँ अपनी प्रतिबिम्ब की कठिनाइयों के कारण ही या तो चिता में जल कर सती हो जाती थी अथवा भक्ति भजन में लीन हो जाती थी।

साध्वी

हरिश्चन्द्र के काल में नारी के माता रूप की भाँति साध्वी रूप भी अत्यधिक प्रचलीन था। सम्राट्त्व कक्षा में कुछ स्त्रियों द्वारा प्रजन्मा ग्रहण कर धार्मिक क्षेत्र में अनुरक्त होने का उल्लेख है।^६ कुछ तो बाल्यावस्था से ही भक्ति-पूजा आदि में लीन हो जाती थी जिन्हें तापस कन्या कहा गया है।^७ ऐसी साध्वी

१. मुद्रहारीत स्मृति ११:२०५-२१०।
२. पी० बी० काये—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३३१-३२।
३. कोमल चन्द्र जैन—बीड एवं जैन आश्रमों में नारी जीवन, पृ० १९६।
४. हर्षचरित ५, पृ० १७१; कादम्बरी पृ० ४२।
५. आदिपुराण ४३:१८।
६. सम० क० ३, पृ० १८२।
७. बही ५, पृ० ४०७-८, ४१८।

स्त्रियाँ तयौवृत्ति में रहतीं, बल्कल कारण करतीं तथा पानी पीने के लिए कमजबलु लिए रहतीं थी ।^१ अतः समाज का हर व्यक्ति उनकी बर्तमिष्ठा पर पूजा, बंवा के साथ उन्हें सत्कार प्रदान करता था ।^२ नारियों में धार्मिक भावना के प्राबुभाव के उल्लेख ब्रह्मकाल से ही प्राप्त होते हैं । वैदिक काल में नारी की धार्मिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार की हीनता नहीं थी । उस समय वह प्रत्येक धार्मिक कार्य में पुरुष को सहयोग प्रदान करती थी ।^३ जैन एवं बौद्ध आगामों से भी पता चलता है कि नारियों को न केवल गृहस्थाश्रम में पुरुषों के समान धर्माचरण करने का अधिकार था, अपितु भिक्षुणी बनने में भी कालान्तर में उन पर संघ की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था ।^४

समराहण्य कहा में अमण धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्रियों के संघ का उल्लेख है और उस संघ की प्रधान गणिनी होती थी ।^५ गणिनी के साथ ही आत्म कल्याण के लिए अमण बतों का पालन करती हुई अनेक साध्वी स्त्रियाँ भी रहा करती थी । ये गणिनी यथोचित कल्प विहार भी करती थी तथा लोगों को शिक्षा-बीका देकर प्रवर्जित किया करती थी । परिणामतः समाज के प्रत्येक कोण भ्रष्टा एवं भक्ति से उनकी पूजा-बंवा किया करते थे ।^६ समस्त प्राणिजान के कल्याणार्थ हर प्रकार का त्याग करने के कारण ही साध्वी स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था ।

वेद्या

हरिमद्र के काल में वेद्यावृत्ति का भी प्रचलन था जो उनकी (वेद्याओं की) जीविका का एक मात्र साधन था । समराहण्य कहा में एक स्थान पर उल्लिखित है कि इन ही वेद्याओं का पति है ।^७ इसी ग्रन्थ में अन्य कई स्थानों पर वेद्या का उल्लेख आया है ।^८ वेद्यावृत्ति का प्रमाण वैदिक काल से प्राप्त होता

१. सम० क० ५, पृ० ४०७-८ ।
२. वही ५, पृ० ४१४ ।
३. वही २, पृ० १०४-५; ४, पृ० ३४४; ५, पृ० ४१८, ४२३, ४२६; ७, पृ० ६८५ ।
४. कोमलचन्द्र जैन—जैन और बौद्ध आगमों में नारी जीवन, पृ० २२७ ।
५. वही, पृ० १८३ ।
६. सम० क० २, पृ० १०४; ७, पृ० ६१३ ।
७. सम० क० २, पृ० १०४; ७, पृ० ६१३ ।
८. सम० क० २, पृ० १५०, (वेसिस्त्रियाह्मियथं पिय अत्थ बल्कलु) ।
९. वही १, पृ० ५३; २, पृ० ९२; ७, पृ० ६३४ ।

है। ऋग्वेद में सततम विद्युत के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये हैं जिस प्रकार युवती वेश्या से पुरुष लोभ संयुक्त होते हैं।^१ मनुस्मृति में ब्राह्मणों को वेश्या के साथ भोजन करना वर्जित बताया गया है।^२ एक अन्य स्थान पर पूर्व वेश्याओं को वर्णित करने के लिए राजा को प्रेरित किया गया है।^३ महाभारत में भी वेश्यावृत्ति का उल्लेख कई स्थान पर किया गया है।^४ वास्तव्यवन के कामसूत्र में उल्लिखित है कि वेश्याएं सभी प्रकार की कलाएं सीखती थी तथा राजाओं की तरफ से उन्हें सम्मान मिलता था।^५ बाणभट्ट ने भी वेश्याओं का उल्लेख किया है जो हर्षवर्धन के राज-दरबार में रहा करती थी।^६ दण्डी के दशकुमार चरित में भी वेश्याओं के उल्लेख हैं।^७

सम्राट्पञ्च कदा से वेश्या से विभिन्न वारांगना शब्द का उल्लेख है जो मदन-महोत्सव तथा विवाह आदि उत्सवों पर नृत्य गान आदि कर जन समूह का आलम्ब्यवर्धन करती थी।^८ विवाह के शुभ अवसर पर ये ही वारांगनाएं घर का भूँवर करती थी।^९ आदिपुराण में वारांगना और वेश्या को एक दूसरे से पूजक बताया गया है। इन वारांगनाओं को वेश्या की अपेक्षा उच्चतर स्थान प्राप्त था। विवाह, जन्म एवं राज्याभिषेक के अवसर पर वारांगनाओं का सम्मेलित होना आवश्यक माना जाता था।^{१०} वह मंगलमय भीत जाती तथा शय, तान युक्त एवं नावपूर्ण नृत्य भी करती थी। आदिपुराण में ये वारांगनाएं नृत्य-गान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई नहीं दिखाई पड़ती। ये धार्मिक तथा मांगलिक अवसरों पर ही बुलाई जाती थी।^{११} अतः स्पष्ट होता है कि वारांगनाएं वेश्याओं की तुलना में शुभ सूचक मानी जाती थी।

१. ऋग्वेद १।१६७।४।

२. मनुस्मृति ४।२०९।

३. वही २।२५९।

४. महाभारत, आदिपर्व ११५।३९, उद्योग पर्व ३०।३८, वन पर्व २३९।३७।

५. कामसूत्र १।३।

६. हर्षचरित २, पृ० ७५; देखिए, कादम्बरी, १७२।

७. दशकुमार चरित २, पृ० ६६-६८।

८. सम० क० १, पृ० ५३; २, पृ० ९३-९४; ४, पृ० ३३९-४०; ७, पृ० ६३४।

९. वही २, पृ० ९६।

१०. आदिपुराण ७।२४३-४४।

११. वही १७।८३, ८६।

दासी

सम्राट्त्व कहा में नारी के दासी रूप का भी उल्लेख है।^१ नारी का यह परिचर्य कर्म उनकी निर्बलता का प्रतिफल था। निर्बलता से प्रेरित होकर वे बनिर्वा के यहाँ उनकी सेवा-सुध्वा कर अपना जीवन यापन करती थी। कुछ दासियाँ तो कुल परम्परागत होती जिन्हें सभी-सम्पन्न परिवारों में सम्मान प्राप्त होता था तथा विवाह एवं पुत्र जन्मोत्सव में उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त होता था।^२ कुछ दासियाँ विवाह के पश्चात् बहू के साथ उनकी परिचर्या के लिए आती थी। दास प्रथा का प्रचलन अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद के कई श्रुतों से दासत्व की झलक मिलती है।^३ उपनिषदों में भी दासियों का उल्लेख है।^४ जैन एवं बौद्ध आगमों से भी सम्पन्न परिवारों द्वारा दास-दासियाँ रखने का पता चलता है। दासी परिवार की ऐसी सेविका थी जिसके जीवन की सार्वकता स्वामी की आज्ञाओं के पालन में थी।^५

सम्राट्त्व कहा में दासी के तीन रूपों का उल्लेख प्राप्त होता है—दासी^६, चेटी^७ और बाजी रूप।^८ दासी सम्पन्न परिवारों में व्यक्तिगत परिचर्या के साथ-साथ घर गृहस्थी के कार्यों को सेवा भाव से करती थी। ये दासियाँ कुल परंपरागत भी होती थी। यहाँ तक कि कन्या के विवाह हो जाने पर उसके पति के घर भी सेवा कार्य के लिए आती थी।

परिवारिका के रूप में नारी का चेटी रूप दासी तथा बाजी दोनों का सम्मिलित रूप था। ये चेटियाँ बाजी का भी कार्य करती थी तथा परिवार के

१. सम० क० १, पृ० ३३; २, पृ० ७९, ८९, १४६; ३, पृ० १७६; ४, पृ० २९०, ३१२; ५, पृ० ३७३, ३८४, ८, पृ० ७३३।
२. वही २, पृ० ७७; ४, पृ० २३६; ५, पृ० ४७१; ६, पृ० ४९५; ९, पृ० ९६०।
३. ऋग्वेद ८।५।३८, ८।१९।३६, ८।५६।३।
४. कठोपनिषद् १।१।२५, छान्दोग्य उपनिषद् ७।२।१२।
५. कोमल चन्द्र जैन—जैन और बौद्ध आगमों में नारी जीवन पृ० १३४।
६. सम० क० २, पृ० १४७; ५, पृ० ३७१।
७. वही १, पृ० ३३; २, पृ० ७९, ८७; ४, पृ० २५४, ३५७; ५, पृ० ३७३; ८, पृ० ७३३, ७६२।
८. वही १, पृ० ५४; २, ७७, ८९, १४६; ३, पृ० १७६; ४, पृ० २३६; ५, पृ० ४७१, ८, पृ० ४९५; ९, पृ० ९०४, ५, ८०।

अन्य लोगों की सेवा सुझा करती हुई आगन्तुकों का स्वागत भी करती थी^१। पुत्र अन्न भी सुखी में इन्हें सुरस्कार प्रदान किया जाता था ।

धानी की नियुक्ति परिवार में अंतान के कालन-शालन के लिए की जाती थी । वे बच्चों की देख-रेख, उनका शालन-पोषण, खेल-कूद सिखाना तथा वस्त्र-आभूषण आदि पहनाने का कार्य करती थी । इनका स्तर दासियों से उच्च होता था । जागम कालीन समाज में पाँच प्रकार की दासियाँ रखने की प्रथा थी । दूध पिलाने वाली, वस्त्र एवं अलंकार आदि पहनाने वाली, स्नान कराने वाली, झोड़ा कराने वाली तथा बच्चों को गोब में लेकर खिलाने वाली ।^२ आदि पुराण में भी धानी के कार्यों को पाँच जागों में बाँटा गया है, यथा—मंजन, मण्डन, स्तन्य, संस्कार तथा क्रीडन ।^३ धानी द्वारा शिशुओं को स्नान कराने की क्रिया को मंजन, बस्त्राभूषण पहनाने की क्रिया को मण्डन, दूध पिलाने को (जिसमें स्तन पान भी सम्मिलित है) स्तन्य, लेक मर्दन, लेज में अंजन तथा शरीर में उबटन लगाने की क्रिया को संस्कार तथा मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के खेल खिलाने की क्रिया को क्रीडन कार्य के अंतर्गत माना जाता था । आदिपुराण में कुछ धानी माता एवं सखी के रूप में भी उल्लिखित हैं । श्रीमती की पण्डिता धानी इसी श्रेणी में आती है ।^३

ये परिचारिकाएँ अधिकतर घर के अंदर अर्थात् अन्तःपुर में सेवा सुझा करती हुई अन्तःपुर की स्त्रियों के सुख-दुख में सहभागिनी बनती थी । कहीं-कहीं तो उनके सम्बन्ध मित्रवत् भी होते थे ।

१. कोमल चन्द्र जैन—बीछ एवं जैन जागों में नारी जीवन, पृ० १४४ ।

२. आदि पुराण १४।१६५ (धान्यो नियोजिताश्चास्य देव्यः शक्रेण सावरम् । मंजने मण्डने स्तन्ये संस्कारे क्रीडनेऽपि च ।

३. बही ६।११४-१२५ ।

शिक्षा एवं कला

प्राचीन भारत में गरिब निर्माण, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, संस्कृति की रक्षा तथा सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों को सम्पन्न करने के लिए शिक्षा को समाज का अनिवार्य अंग माना जाता था।^१ सम्राट्श्वकहा में शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक बताया गया है। राजकुमार को किशोरा-वस्था में ही लेखाचार्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य को सौंप दिया जाता था।^२ ये लोग राजकुमारीचित कलाओं को सीखते थे।^३ काव्य रचना^४ तथा चित्रकला^५ के साथ-साथ वेद, श्रुत आदि का भी ज्ञान प्राप्त करते थे।^६ सम्राट्श्वकहा के विवरणों से पता चलता है कि गुरुप्रवत शिक्षा के साथ लोग स्वाध्याय पर भी बल देते थे।^७ इस प्रकार ये राजकुमार अपने परिश्रम एवं अभ्यास के द्वारा समस्त शास्त्र एवं कलाओं में प्रवीण हो जाते थे।^८ सम्राट्श्वकहा के उद्धरणों से पता चलता है कि शिक्षा का प्रचार मुख्यतया धनी-सम्पन्न एवं राजवराने के लोगों में ही अधिक था। गरीब लोग इसका लाभ कम उठा पाते थे।

हरिश्चन्द्र सूरि ने सम्राट्श्वकहा ने तत्कालीन समाज में प्रचलित शिक्षा के विषय के सम्बन्ध में ८९ प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चन्द्र सूरि की भक्ति अन्य बौद्ध एवं जैन सूत्रों, यथा-ज्ञाता धर्मकथा, समवायांग, औपपातिक सूत्र, राजप्रसन्नीय सूत्र एवं कुवलयमालाकहा आदि में ७२ प्रकार की कलाओं का

१. ए० एस० जस्टेकर—एजुकेशन इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ३२६।
२. सम० क० २, पृ० १२८ (समप्रिया व केहायरियस)।
३. वही ४, पृ० ३६५; ७ पृ० ६०९।
४. वही ८, पृ० ७५७।
५. वही ८, पृ० ७६०—‘उत्तमीया से कुमार लिहिवा चित्तबद्धिया।’
६. वही ३, पृ० २२६।
७. वही ५, पृ० ४८०।
८. वही ९, पृ० ८६३—‘समस्त सत्त्व कला संपत्ति बुद्धरं वीरो कुमार भावं।’

उल्लेख आया है।^१ बौद्ध एवं जैन सूत्रों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत, कामसूत्र एवं कादम्बरी आदि ग्राह्य ग्रंथों में ६४ प्रकार की कलाओं का विवरण प्राप्त होता है।^२ जैन सूत्रों में उल्लिखित कलाओं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हीरालाल जैन ने बताया है कि जैन धर्म में गृहस्थ धर्म की व्यवस्थाओं द्वारा उन सब प्रवृत्तियों को यथोचित स्थान दिया गया है जिनके द्वारा मनुष्य सत्य एवं शिष्ट बनकर अपनी, अपने कुटुम्बों की तथा समाज एवं देश की सेवा करता हुआ उन्नत बना सके।^३ प्राचीनतम जैन ग्रन्थों में बालकों को उनके शिक्षण-काल में शिल्पों एवं कलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। यहाँ गृहस्थों के लिए जो वटुकर्म बताए गये हैं उनमें असि, नसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य के साथ-साथ शिल्प का भी विशेष उल्लेख है।^४

समराहण्यकहा के आठवें भव में जिन ८९ कलाओं एवं विद्याओं का उल्लेख आया है^५ उसका क्रमशः विवरण इस प्रकार से दिया जा सकता है—

लेख—सुन्दर एवं स्पष्ट लिपि द्वारा अपने मानों एवं विचारों को कलात्मक ढंग से व्यक्त करना लेखन कला के अन्तर्गत आता था। इस कला के अन्तर्गत दो बातों का ध्यान दिया गया है—लिपि और लेख विषय। अन्य सूत्रों के अध्ययन से ब्राह्मी और करोष्ठी आदि १८ प्रकार की लिपियाँ प्राप्त होती हैं।^६ प्राचीन काल में लेख का आचार पत्र, बल्कल, काष्ठ, दंत, लोहा, ताज, रजत

१. ज्ञाताधर्मकथा १, पृ० २१; समवायांग पृ० ७७ अ; औपपातिक सूत्र ४, पृ० १८६; राजप्रवर्णीय सूत्र २११; जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति-टीका २, पृ० १३६; वेलिए—अमृत्य चन्द्रसेन—सोसल लाइफ इन जैन लिटरेचर—कलकत्ता रिप्यू, मार्च १९३३, पृ० ३६४; बी० सी० दास गुप्त—जैन सिस्टम आफ एजुकेशन पृ० ७४; दिव्यावदान पृ० ५८, १००, ३९१; कलित विस्तर पृ० १५६।

२. रामायण १/९/५; भागवतपुराण १०/४५/३६; महाभाष्य १/१/५७; कादम्बरी, पृ० २३१-३२, चौलम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९६१; वल्लभकुमारचरित २/२१।

३. हीरालाल जैन—प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २८४।

४. वही, पृ० २८४।

५. सम० क० ८, पृ० ७३४-३५।

६. अथर्वशिल्पज्ञ जैन—जैनधर्म साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ३०१।

अग्नि बलाघे गये हैं और उनपर उत्कीर्णकर, सीकर, चुनकर, भेदकर, जलाकर, टप्पा लगाकर अक्षरों का अंकन किया जाता था ।^१ कामसूत्र में ६४ कलाओं के अन्तर्गत अलेख का भी उल्लेख आया है ।^२ जैन ग्रंथ समवायंग एवं कुबलयमाला आदि में भी इस कला का उल्लेख आया है ।

गणित—ज्योतिष ज्ञान के लिए गणना के उद्देश्य से अत्यन्त प्राचीनकाल से ही भारत में गणितशास्त्र का विशेष महत्त्व था । कल्प-सूत्र से ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर ने गणित एवं ज्योतिष में निपुणता प्राप्त की थी ।^३ जैन सूत्रों से पता चलता है कि ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुन्दरी को गणित की शिक्षा दी थी ।^४ छांदोग्यउपनिषद् में वेद, पुराण, व्याकरण आदि के साथ-साथ राशि विद्या का उल्लेख आया है जिसका तात्पर्य गणित विद्या से लगाया जा सकता है ।^५ इसी प्रकार समवायंग एवं कुबलयमाला में भी गणित को शिक्षा के विषय के रूप में गिनाया गया है ।

अलेख—समराइच्चकहा में उल्लिखित अलेख्य कला के अन्तर्गत धूलि चित्र, सावृष्य चित्र और रस चित्र आदि आते थे ।

नाट्य—मनोरंजन एवं कला की दृष्टि से इस विषय को अभिचार्य माना जाता था । इस कला के अन्तर्गत नाटक लिखने एवं उसके अभिनय को लिया जा सकता है । इसमें सुर, ताल आदि की गति के अनुसार अनेक प्रकार की शिक्षा भी दी जाती थी । नाट्य, नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समताल आदि को प्राचीन काल में संगीत कला के अन्तर्गत माना जाता था । नाट्य, वाद्य, गेय और अभिनय के भेद से संगीत को चार प्रकार का बताया गया है । इसमें वीणा, तल, ताल, लय और वादित को मुख्य माना गया है ।^६ राजप्रवसीय सूत्र में ३२ प्रकार की नाट्यविविधियों का उल्लेख है ।^७ मुकूर्ति के अनुसार वात्स्यायन के कामसूत्र में अभिनय के सन्दर्भ में नेपथ्य प्रवेश और नाटका-

१. हीरालाल जैन—प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २८६-८७ ।
२. कामसूत्र १/३-१६
३. कल्पसूत्र १/१० ।
४. आवश्यक जूर्नी, पृ० १५६ ।
५. छान्दोग्य उपनिषद् ७/१ ।
६. स्वामांग सूत्र ४, पृ० २७१ ।
७. राजप्रवसीय—टीका पृ० १३६ ।

समयिका का उल्लेख किया है।^१ कुचलयमालाकहा में भागे ७२ प्रकार की कलाओं में तथा वाणभट्ट की कादम्बरी में चन्द्रापीड द्वारा विभिन्न प्रकार की विद्याओं एवं कलाओं में पारंगत होने के सम्बन्ध में नाट्य साधन का भी उल्लेख आया है।^२

गीत—नाट्यकला के अतिरिक्त समराङ्गकहा में गीत कला का भी उल्लेख है। तत्कालीन समाज में बौद्धिक उत्थान एवं मनोविनोद के उद्देश्य से संकीर्ण कला का अत्यधिक महत्त्व था। गीत में स्वर, ताल और कव्य का प्राधान्य माना जाता था। अन्य प्रकार की विद्याओं एवं कलाओं के साथ-साथ शतपथ ब्राह्मण तथा छांदोग्य उपनिषद् में नृत्य, गीत एवं वाद्य कला का भी उल्लेख आया है।^३ अतः यह कला अत्यधिक प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसी प्रकार काम-सूत्र, समवायांग एवं कादम्बरी आदि ग्रन्थों में भी गीत, वाद्य एवं नृत्य आदि कलाओं का उल्लेख आया है जो तत्कालीन समाज में शिक्षा का एक प्रमुख विषय माना जाता था।^४

वाद्य—इसे भी संगीत कला का एक अंग माना जाता था। वैदिक काल से ही इसकी परम्परा देखी जाती है। राजप्रशनीय सूत्र में वाद्य कला के अन्तर्गत बाँज, मृदंग, मेरी, पटह आदि ४९ प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है; किन्तु कुछ लोगों के विचार से पाठानुसार इनकी संख्या ५९ मानी गयी है।^५ कादम्बरी में भी वाद्य कला के अन्तर्गत बीणा, वांसुरी, मृदंग, कंसरा, मंजीरे, तूती आदि वाद्य कलाओं का उल्लेख आया है।^६

स्वरगत—इसके अन्तर्गत स्वर विशेष की शिक्षा दी जाती थी। जैन सूत्रों में बद्ध, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, शीत और निषाद आदि सात स्वरों का उल्लेख है।^७ समवायांग सूत्र में भी ७२ कलाओं के अन्तर्गत स्वरगत, पुष्करगत और समताल आदि कलाओं का उल्लेख आया है।^८

१. भार० के० मुकजी—एजुकेशन इन ऐसियंट इंडिया, पृ० ३५४।

२. कादम्बरी, पृ० २३१-३२; कुचलयमाला कहा २२/१-१०।

३. शतपथ ब्राह्मण २९/५; छांदोग्य उपनिषद् ७/१।

४. कामसूत्र १/३-१६; समवायांग, पृ० ७७ अ; कादम्बरी पृ० २३१-३२।

५. जगदीशचन्द्र जैन—जैनगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २३१।

६. कादम्बरी, पृ० २३१-३२।

७. स्थानांग सूत्र ७, पृ० ३७२, अनुयोगद्वार, पृ० ११७।

८. समवायांग सूत्र, पृ० ७७ अ।

कुबलमाला—वांसुरी और शैरी आदि को अनेक प्रकार से बजाने की कला को पुष्करपत्र कला के रूप में किता जाता था ।

धूर्त—धुरा खेलने की कला को धूर्तकला माना जाता था । यह मनोरंजन का एक साधन समझा जाता था । धूर्त कला के अन्तर्गत धूर्त, जनबाद आदि कलाओं का ज्ञान कराया जाता था । ऋग्वेद में अक्ष और पाश क्रीड़ा का उल्लेख है^१ । यहाँ अक्ष और पाश का तात्पर्य धूर्त क्रीड़ा से ही है । महाभारत में तो कौरव और पांडवों के बीच हुए धूर्त क्रीड़ा के फलस्वरूप ही पांडवों को निर्वासित जीवन बिताना पड़ा^२ । बात्स्यायन कामसूत्र में इसे १४ कलाओं के अन्तर्गत गिनाया गया है ।^३

जनबाद—मनुष्य के शरीर, रहन-सहन, जातबीत, खान-पान तथा हाथ-माथ आदि के द्वारा उसका परीक्षण करना जनबाद की शिक्षा के अन्तर्गत जाता था । समवायांग में भी इसे ७२ कलाओं में गिनाया गया है ।^४

होरा—जात शास्त्र कुर्वात जन्म पत्री का निर्माण और फलवेष इय शिक्षा के अन्तर्गत आते थे । कुबलयमाला में इसे ७२ कलाओं में गिनाया गया है ।^५

काव्य—काव्य रचना तथा पुरातन काव्यों का अध्ययन आदि काव्य विषय के अन्तर्गत आते थे । काव्य कला को कला एवं शिक्षा का प्रमुख विषय माना गया है ।^६

वक्तव्यशिल्प^७—इस विषय के अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी अध्ययन सम्मिलित था । किस भूमि में कौन सी वस्तु उगायी जा सकती है । खाद, मिट्टी तथा बीज आदि की यथार्थ जानकारी इस विषय में सम्मिलित थी । सम्भवतः यह कृषि विज्ञान के विषय के रूप में था ।

१. ऋग्वेद १०/३४/८ ।

२. महाभारत—वांति पर्व ।

३. कामसूत्र १/३-१६; तुलना के लिए देखिए—कादम्बरी, पृ० २३१-३१; बलकुमार चरित, पृ० ६६; कुबलयमाला कथा २२/१-१०; समवायांग, पृ० ७७ अ आदि ।

४. समवायांग पृ० ७७ अ ।

५. कुबलयमाला कथा २२/१-१० ।

६. देखिये—कादम्बरी, पृ० २३१-३२; कामसूत्र १/३-१६ काव्यसमस्यापूरणम्; समवायांग, पृ० ७७ अ; कुबलयमाला कथा २२/१-१० ।

७. देखिए—समवायांग, पृ० ७७ अ ।

अष्टावध (अष्टवध)—अर्थात् वर्षासाधन अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी बातों का ज्ञान ।^१ समवायांग सूत्र तथा प्रश्न व्याकरण में भी इसका उल्लेख आया है ।^२

अन्न विधि—भोजन बनाने और भोज्य पदार्थ सम्बन्धी सभी बातों का ज्ञान इस क्रम के अन्तर्गत आता था । स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्न विधि, पानविधि, शयन-विधि आदि का उल्लेख विविध जैन सूत्रों में आया है ।^३

शयन-विधि—शयन पदार्थ सम्बन्धी सभी बातों की जानकारी इस विषय के अन्तर्गत थी ।

शयन-विधि—शयन अर्थात् शय्या सम्बन्धी सभी बातों का ज्ञान इसमें सम्मिलित था । कुबलयमाला कहा में शयन विधि के साथ-साथ आसन विधि का भी उल्लेख है ।^४

आर्त्ता—यह एक प्रकार का छन्द था जिसके विविध रूपों की जानकारी की जाती थी । काव्यकला के अन्तर्गत गायत्री, प्रहेलिका, नागविका आदि का ज्ञान कराये जाने का उल्लेख है ।^५

प्रहेलिका—^६पहेली बुझने एवं बुझाने की कला ।

नागविका—इसके अन्तर्गत नागवी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाता था ।

नाचा^७—छन्द अथवा श्लोक रचना सम्बन्धी कला का ज्ञान नाचा के अन्तर्गत आता था । वैदिक काल में भी नाचा का उल्लेख प्राप्त होता है । ऋग्वेद में गायोपति^८, गायिन^९ तथा ऋषुमाचा^{१०} आदि का उल्लेख आया है ।

१. पादम सह महण्णवो, पृ० २७ ।
२. समवायांग, पृ० ७७ अ; प्रश्न व्याकरण १/४—आगमोदय समिति बम्बई, १९१९ ।
३. जगदीश चन्द्र जैन—जैनानुसंग साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २९७ ।
४. कुबलयमाला कहा २२/१-१०; देखिए—कामसूत्र १/३-१६—शयन रचनम् ।
५. समवायांग, पृ० ७७ अ ।
६. कामसूत्र १/३-१६ ।
७. समवायांग, पृ० ७७ अ ।
८. ऋग्वेद १/४३/४ ।
९. वही १/७/१ ।
१०. वही ५/४४/५ ।

नीति—नीति काण्डों की रचना और समस्त अध्ययन करना ।

वन्द्यक^१—साहित्य के अन्तर्गत पद्य श्लोक की रचना तथा उसकी जानकारी करना था ।

व्युत्पत्ति (अव्युत्पत्ति)^२—मधु तथा मोम आदि बनाने की कला सम्मिलित थी ।

गन्धबुद्धि (गन्धबुद्धि)^३—इत्र, केसर तथा कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों की पहचान करना तथा उनके गुण-दोषों की जानकारी रखना इस कला के अन्तर्गत था ।

आभरणविधि^४—वस्त्र तथा आभूषण निर्माण एवं धारण करने की कला इसमें सम्मिलित थी ।

तत्त्व प्रीति कर्म^५—तत्त्व व्यक्तियों से मित्रवत व्यवहार एवं प्रसन्न करने की कला को तत्त्वप्रीतिकर्म कहते थे ।

स्त्री लक्षण—स्त्रियों की जाति तथा उनके गुण-दोषों की पहचान इस कला के अन्तर्गत थी । जैन सूत्रों में विविध प्रकार के लक्षणों और चिह्नों आदि के ज्ञान कराये जाने का उल्लेख आया है जिसके अन्तर्गत स्त्री, पुंस्व, हय, गज, गो, मेघ, कुक्कुट, चक्र, छत्र, दंड, असि, मणि, काकिनी आदि के लक्षणों का ज्ञान कराना था ।^६

पुंस्व लक्षण—पुंस्व वर्गों की जाति और उनके गुण दोष की विशिष्ट जानकारी रखना इस कला का विषय था ।

हय लक्षण—बोड़ों की जाति एवं उनके अच्छे-बुरे लक्षणों की जानकारी करना था ।

गज लक्षण—हाथियों की जाति तथा उनके शुभ-अशुभ लक्षणों की जानकारी रखना था ।

गो लक्षण—गायों की जाति तथा उनकी अच्छी-बुरी नस्लों की जानकारी थी ।

मेघ लक्षण—अच्छे तथा खराब मेघ (मेंढ) की पहचान एवं परीक्षण करने की कला ।

१. तुलना के लिए—देखिए समवायंग, पृ० ७७ अ ।

२. देखिए—वही, पृ० ७७ अ ।

३. वही, पृ० ७७ अ; कुल्लवमाला कथा २२/१-१०; कामसूत्र १/३-१६ ।

४. तुलना के लिए देखिए—समवायंग, पृ० ७७ अ ।

५. जगदीश चन्द्र जैन—जैन आश्रम साहित्य में भारतीय समाज; पृ० २९७ ।

कुम्भकुट लक्षण—कुम्भकुट अर्थात् गुनों की कहवान एवं उसके शुभशुक्ल कलाओं की जानकारी प्राप्त करना वा ।

चक्र लक्षण—चक्र परीक्षण और चक्र सम्बन्धी शुभ-अशुभ ज्ञान प्राप्त करना वा ।

क्षत्र लक्षण—क्षत्र सम्बन्धी शुभाशुभ की विशेष जानकारी रखना ।

दण्ड लक्षण—दण्ड सम्बन्धी लक्षणों की विशिष्ट जानकारी रखना ।

अति लक्षण—तलवार चलाने की कला तथा उसकी परीक्षा सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना ।

रत्न लक्षण—मणि-मुक्ता-रत्न आदि की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना इस कला के अन्तर्गत वा ।

काकिनी लक्षण—प्राकृत राज्य महार्णव में काकिनी का जब कौड़ी और सिक्कों से लमाया गया है ।^१ यहाँ काकिनी-लक्षण का तात्पर्य कौड़ी अथवा रत्न विशेष की जानकारी से है ।

वर्म लक्षण—वर्म की परीक्षा तथा वर्म सम्बन्धी अन्य प्रकार की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना वर्म लक्षण के अन्तर्गत वा ।

चन्द्र चरित—चन्द्रमा की गति तथा तद्विषयक अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करना । सम्भवतः यह ज्योतिष विद्या का एक अंग वा । चन्द्र, सूर्य, राहु, ग्रह चरित आदि ज्योतिष विद्या के अन्तर्गत आता था । जैनाचार्यों ने गणित तथा ज्योतिष विद्या में आश्चर्यजनक प्रगति की थी । जागमग्रेथों में चंद्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति का महत्त्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है^२ । साय-साय यहाँ सूर्य के उदय, अस्त, ओज तथा चन्द्र-सूर्य के आकार, परिभ्रमण आदि, नक्षत्रों के गोत्र, सीमा तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों की गति का उल्लेख है ।^३

सूर्य चरित—सूर्य की गति, समन पथ तथा उस विषय सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना सूर्य चरित का विषय वा ।

राहु चरित—राहु ग्रह सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी राहु चरित के अन्तर्गत वा ।

ग्रह चरित—सम्पूर्ण ग्रहों के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना ग्रह चरित कहा जाता वा । बाणभट्ट ने कादम्बरी में ग्रह-नक्षत्र निर्णय तथा ज्योतिष विद्या को विभिन्न कलाओं के साथ-साथ गिनाया है ।^४

१. हेसिए—पाइल सह महण्णो ।

२. जगदीश चन्द्र बीन—जैनायम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ३०६ ।

३. विन्टर निस्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन सिटिजेर, भाग २, पृ० ४५७ ।

४. कादम्बरी, पृ० २३१-३३ ।

सूत्र-क्रीडा^१—सूत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल करने की कला को सूत्र क्रीडा कहा जाता था। समवायांग सूत्र में ७२ प्रकार की कलाओं के अन्तर्गत सूत्र क्रीडा, दूत क्रीडा, धर्म क्रीडा तथा नरिका क्रीडा का उल्लेख क्रीडा कला के अन्तर्गत किया गया है।^२

वस्त्र क्रीडा—वस्त्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल-कूद करने की कला को वस्त्र क्रीडा कहा जाता था।

बाह्य क्रीडा—बाह्याली में बुद्धसवारी करने की कला को बाह्य क्रीडा कहते थे।

नरिका क्रीडा—दूत क्रीडा की तरह का ही एक खेल।

पत्रच्छेद^३—पत्रों व पत्तों पर सेवने की कला अर्थात् निशानेबाजी।

कटच्छेद—सेना में सैनिकों को सेवने की कला इस कला के अन्तर्गत थी। समवायांग सूत्र में पत्रच्छेद की भाँति कटच्छेद नामक कला का भी उल्लेख है।^४

प्रतरच्छेद—वृत्ताकार वस्तु को सेवने की कला को प्रतरच्छेद कला कहते थे।

सजीव—मृत या मृत तुल्य व्यक्ति को जीवित कर देने की कला को सजीव कहा जाता था। सजीव और निर्जीव कला को समवायांग की ७२ कलाओं में से एक माना गया है।^५

निर्जीव^६—मरण कला अर्थात् मारने की कला को निर्जीव कला कहते थे।

शकुनवत्—पक्षियों की आवाज द्वारा शुभ-अशुभ का ज्ञान प्राप्त करना शकुनवत् कला कही जाती थी।

सूचाकार (सूचाकार)^७—आकार मात्र से ही रहस्य की जानकारी प्राप्त कर लेने की कला को सूचाकार कहते थे।

बुधकार (बुद्धाकार)—बुद्ध की भाकति तथा हाव-भाव से ही सब कुछ जान

१. तुलना के लिए देखिये—कामसूत्र १/३-१६।

२. कुट्टनीमतम् श्लोक १२४।

३. समवायांग, पृ० ७७ख।

४. तुलना के लिए देखिये—समवायांग, पृ० ७७ख; कुट्टनीमतम् श्लोक २३६; कुबलयमाला कहा २२/१-१०।

५. समवायांग, पृ० ७७ख।

६. तुलना के लिए देखिये—कामसूत्र १/३-१६—‘शुक्रधारिकाप्रकाशनम्’; समवायांग, पृ० ७७ख; भाव्यम्बरी पृ० २३१-३२—‘यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं के साथ ‘शकुन-वत्’ नामक विज्ञान का उल्लेख है।

७. तुलना के लिए देखिये—पिडनिर्युक्ति ४३७, प्रकाशन (बम्बई १९२२)।

लेने की कला तथा दूत नियुक्ति के समय दूत के अनुस्यू गुणों की जानकारी का अत्यन्त रसना भाषि बूलाकार के अन्तर्गत था ।

विद्यागत—वेद-शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना विद्यागत कला का विषय था । समवायांग सूत्र में विभिन्न कलाओं के अन्तर्गत विद्यागत, मन्त्रगत, रहस्यगत, संभव, चार, प्रतिचार, व्यूह, प्रतिव्यूह आदि कलाओं को अलग-अलग गिनाया गया है ।^१

मन्त्रगत—ईहिक, दैविक और भौतिक वाधाओं को दूर करने के लिए मन्त्र-विधि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना मन्त्रगत विद्या का विषय था ।

रहस्यगत—रहस्य (गूढ़तम) की समस्त जानकारी अथवा चाकू-टोने आदि की जानकारी इस विषय के अन्तर्गत मानी जाती थी ।

संभव—सम्भवतः प्रसूति विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान इसके अन्तर्गत था ।

चार—तेज नमन करने की कला चार कला का विषय था । चार, प्रति-चार, व्यूह और प्रतिव्यूह आदि युद्ध सम्बन्धी विद्याएँ हैं जिनके द्वारा क्रमशः सेना को जाने बढ़ाना, शत्रु की सेना की चाल को विफल करने के लिए सेना का संचार करना, चक्रव्यूह रचना द्वारा सेना का विन्यास करना एवं शत्रु की व्यूह रचना को तोड़ने योग्य सेना का विन्यास किया जाता था ।

प्रतिचार—सम्भवतः उपचार सम्बन्धी विषय यथा—रोगी, चामल आदि के उपचार की विद्या ।

व्यूह—युद्ध के समय व्यूह रचना की कला इसका विषय क्षेत्र था । युद्ध के समय व्यूह की रचना कर लेने के पश्चात् उसके प्रत्युत्तर में व्यूह रचने की कला को प्रतिव्यूह कहा जाता था ।

स्कन्धाचारमान^२—छावनी के प्रमाण, यथा—लम्बाई-चौड़ाई तथा तद्विषयक अन्य प्रकार की जानकारी इस कला में सम्मिलित थी । वास्तुकला के अन्तर्गत नगरमान, वास्तुमान, स्कन्धाचार निवेशन आदि का आभास होता है ।^३ स्कन्धा-चारमान, नगरमान, वास्तुमान, स्कन्धाचार निवेशन, नगर निवेशन का बाधय चिविर आदि को बसाने एवं उसके योग्य भूमि, गृह आदि का मान प्रमाण निश्चित करना था ।^४

१. समवायांग सूत्र, पृ० ७७अ ।

२. तुलना के लिए देखिये—समवायांग सूत्र, पृ० ७७अ; कामशास्त्र १/३-१६ तथा कादम्बरी, पृ० २११-३२ में 'वास्तुविद्या' ।

३. जगदीशचन्द्र जैन—जैनधर्म साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २९८ ।

४. हीराकाक जैन—प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २९० ।

नगररत्न—नगर के प्रमाण आदि की जानकारी प्राप्त करना नगरमान विद्या का विषय क्षेत्र था। समवायों सूत्र में स्कन्धाकारमान, नगरमान, वास्तुमान, स्कन्धाकारनिवेश, वास्तुनिवेश तथा नगरनिवेश को अलग-अलग कला के रूप में गिनाया गया है।^१

वास्तुमान—भवन, प्रासाद तथा गृह के प्रमाण आदि को जानने की कला वास्तुमान कला थी।

स्कन्धाकार निवेश—छावनियों की रचना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, यथा—छावनियों के ढालने का उचित स्थान तथा उचित रचना, रस की समुचित व्यवस्था तथा शत्रु से सुरक्षा आदि का विषय ज्ञान स्कन्धाकार निवेश विद्या का विषय था।

नगर निवेश—नगर बसाने की कला को नगर निवेश विद्या कहते थे।

वास्तु निवेश—भवन, प्रासाद एवं घर बनाने की कला को वास्तु निवेश के अन्तर्गत माना जाता था। *

इप्पस्त्र^२—बाण प्रयोग करने की कला को इप्पस्त्र कला कहते थे।

तत्त्वप्रवाद—तत्त्वज्ञान की शिक्षा, ज्ञान आदि तत्त्व प्रवाद के अन्तर्गत आता था। कादम्बरी में अन्य कलाओं के अन्तर्गत भीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन-शास्त्र के विषय के रूप में उल्लेख आया है।^३

अथ शिक्षा—बच्चों को नाना प्रकार के कदम तथा थालें सिखलाने की कला को अथ शिक्षा कहा जाता था। समवायों, कादम्बरी, कुवलयमाला कहा आदि ग्रन्थों में अथ शिक्षा, हस्ति शिक्षा आदि का उल्लेख विभिन्न कलाओं के अन्तर्गत आया है।^४

हस्ति शिक्षा—हाथियों को युद्ध करने की शिक्षा देना तथा रणक्षेत्र में संचालन आदि की शिक्षा आदि हस्ति शिक्षा के अन्तर्गत था।

मणि शिक्षा—मणियों को सुन्दर एवं आकर्षक बनाना तथा मणि की सही जानकारी रखना आदि को मणि शिक्षा कहा गया है।

४. समवायों, पृ० ७७अ।

१. तुलना के लिए देखिए—समवायों सूत्र, पृ० ७७ अ०; अष्टमव्यकरणसूत्र १५; पठमपरिभाषा १८४०—प्राकृत ग्रंथ परिचय—हाराणी-५ से प्रकाशित।

२. कादम्बरी, पृ० २३३-३२।

३. समवायोंसूत्र, पृ० ७७ अ; कादम्बरी, पृ० २३३-३२; कुवलयमाला कहा २२१-१०।

अनुर्वेद^१—अनुव चलाने की कला को अनुर्वेद के अन्तर्गत माना जाता था ।

हिरण्यवाद—बाँदी के विभिन्न प्रकार के प्रयोग को जानने की कला को हिरण्यवाद कहा जाता था । हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, मणिपाक, वातुपाक का उल्लेख समवायांग सूत्र में एक ही कला के अन्तर्गत किया है ।^२ काव्यम्बरी में विविध कलाओं के अन्तर्गत 'रत्नपरीक्षा' का उल्लेख है ।^३ कामसूत्र में भी विभिन्न कलाओं के साथ 'कप्यरत्नपरीक्षा, वातुवाद और मणिपाककरज्ञान' आदि का उल्लेख है ।^४

सुवर्णवाद^५—सोने के अनेक भेद तथा उसके प्रयोग करने की कला को सुवर्णवाद कहा जाता था ।

मणिवाद—मणियों के भेद तथा उनके प्रयोगों को मणिवाद कहा जाता था ।

वातुवाद—वातु सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी रखना वातुवाद की श्रेणी में आता था ।

बाहु युद्ध—बाहु युद्ध करने की कला का ज्ञान जिसे मल्ल युद्ध भी कहा जाता था । युद्ध विद्या में युद्धनियुद्ध, युद्धा-तियुद्ध, मुष्टि युद्ध, अनुर्वेद, व्यूह, प्रतिव्यूह आदि कलाएँ मानी जाती थी । समवायांगसूत्र में बाहुयुद्ध, दंडयुद्ध, मुष्टियुद्ध, अस्त्र युद्ध, युद्ध, नियुद्ध और युद्धनियुद्ध आदि सभी को एक ही कला अर्थात् युद्ध-कला के रूप में गिनाया गया है ।^६

दण्ड युद्ध—दण्ड अर्थात् लाठी से युद्ध करने की कला को दण्ड युद्ध कहते थे ।

मुष्टि युद्ध—मुक्का या बूँसा मारकर युद्ध करने की कला को मुष्टि युद्ध के अन्तर्गत रखा गया था ।

अस्त्र युद्ध—हथियारों से युद्ध करने की कला को अस्त्र युद्ध कहते थे ।

युद्ध—रणक्षेत्र में युद्ध करने की कला को युद्ध विद्या माना जाता था ।

नियुद्ध—कुपती कड़ने की कला को नियुद्ध की संज्ञा दी जाती थी ।

युद्ध-नियुद्ध—बसासान छड़ाई करने की कला को युद्ध-नियुद्ध विद्या कहा जाता था ।

१. तुलना के लिए देखिए—काव्यम्बरी, पृ० २३१-३२; समवायांगसूत्र, पृ० ७७ अ ।

२. समवायांगसूत्र, पृ० ७७ अ ।

३. काव्यम्बरी, पृ० २३१-३२ ।

४. कामसूत्र १।३-१६ ।

५. तुलना के लिए, देखिए—कुबजयमाला कहा २२।१-१० ।

६. समवायांग सूत्र, पृ० ७७ अ ।

छठी-अध्याय आर्थिक दशा

अर्थ का महत्व

भारतीय जीवन का मूल आधार पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) बताया गया है।^१ अतएव बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जीवन का सम्बुलन सम्भव नहीं। यद्यपि जीवन का अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष माना गया है, फिर भी त्रिवर्ण (धर्म, अर्थ और काम) पूर्णतया त्याज्य नहीं है, क्योंकि बिना इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त किये मोक्ष नामक शाश्वत सुख असम्भव है। जीवन के उद्देश्य का दृश्य दो रूपों में (व्यवहार और परमार्थ अथवा प्रवृत्ति और निवृत्ति) देखा जा सकता है। जिनमें मोक्ष को परमार्थ अथवा निवृत्ति से तथा धर्म, अर्थ और काम को व्यवहार अथवा प्रवृत्ति से जोड़ा गया है।

जीवन के तीन मूल उद्देश्य त्रिवर्ण के सेवन से ही सम्भव है, जिनमें धर्म सर्वोच्च है।^२ समराज्य कहा में त्रिवर्ण^३ (धर्म, अर्थ, काम) का सेवन करना ही लोक धर्म बताया गया है। यही समस्त मौखिक सुखों का मूलोद्धार बताया गया है। अर्थ (धन) के अभाव में धर्म और काम तथा इन तीनों के अभाव में मोक्ष की सिद्धि असम्भव है। धर्म, अर्थ, काम आदि सभी पुरुषार्थों की सिद्धि एक दूसरे पर आधारित है।^४ अग्निपुराण में पुरुषार्थ की शिक्षा में धर्म, अर्थ और काम को आवश्यक बताया गया है।^५

१. महाभारत १२, ५९, ७२-७६; १८, ५, ५०; २, ५, ६; मनु० ७, १००; बिष्णु पुराण १, १८, २१; अमर कोश २, ७, ५८।
२. महाभारत १२, ५९, २९-३१; कठोपनिषद् २, १-२ (यहाँ श्रेय और प्रेय का भेद बताया गया है); मनु० १२।२८।
३. गोपीनाथ कविराज अभिलम्बन ग्रन्थ में—कस्तुर जी गोपाल—इकोनामिक परसूट आफ ऐसिस्टेंट इन्डिया, पृ० ४०६।
४. सम० क० ९, पृ० ८६५-६६।
५. पद्मपुराण, ६, २८४, १२।
६. अग्निपुराण—राजधर्म २, पृ० ४०६ जहाँ काम क्षत्रियाणि अनुर्धेदं च शिक्षयेत्।

समराज्यकथा में उल्लिखित है कि अर्थ रहित पुरुष पुरुष नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति न यश प्राप्त कर सकता है, न सज्जनों की संगति प्राप्त कर सकता है और न तो परीपकार सम्पादन ही कर सकता है।^१ इसके साथ-साथ अर्थ को ही देवता बताया गया है। अर्थ ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ाता है, गौरव बताता है, मनुष्य का मूल्य बढ़ाता है, सौभाग्यशाली बनाता है तथा बही (अर्थ) कुल, रूप और बुद्धि को प्रकाशित करता है।^२ महाभारत^३ में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है और इसे जीवन का बहुमूल्य अंग बताया गया है। यहाँ अर्थुन कहते हैं गरीबी एक पाप है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य जन सम्पत्ति पर आधारित हैं, सम्पूर्ण धार्मिक कृत्य अर्थ पर ही निर्भर रहते हैं, सभी प्रकार के सुखों तथा स्वर्ग की प्राप्ति जन से ही सम्भव है। जन से ही बुद्धि प्रकाशित होती है। अतः वह व्यक्ति जिसके पास जन नहीं है वह धार्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता और न तो समाज में सुखी जीवन ही व्यतीत कर सकता है। अतः बिना धर्म और अर्थ के समान योगदान के वह सुख अकाम्य है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र^४ में धर्म और काम का मूलाधार अर्थ ही बताया है। सर्वदर्शन संग्रह में भी चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) में अर्थ और काम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है।^५

जैन ग्रंथ आदि पुराण में भी बताया गया है कि आदि तीर्थंकर ने अपने पुत्र भरत को अर्थशास्त्र की शिक्षा दी थी।^६ अर्थशास्त्र के अन्तर्गत भौतिक कल्याण सम्बन्धी सभी बातों यथा—उत्पादन, उपभोग, वित्तिय और वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विचार के अन्तर्गत जन कमाना, अजित धन का रक्षण करना, पुनः उसका सम्बर्द्धन करना तथा योग्य पार्श्वों को धन देना बताया गया है।^७ अतः स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जीवन के चार

१. सम० क० ४, पृ० २४९—अत्वरहिओ पुरितो अपुरितो चेव ।

२. बही ६, पृ० ५३८-३९—‘अर्थं च एष अर्थो नाम महत्तं देवयारुधं—॥’; देखिए—आदिपुराण ४१।१५८—‘लक्ष्मी वाञ्छनिता समागम सुखस्यैकाधिपत्यं दधत् ।

३. महाभारत १२, ८, ६-३३; १२, १६७, १२-१४ ।

४. अर्थशास्त्र १, ७—अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्याः । अर्थमूलो हि धर्म कामो इति; देखिए—पराशर० ८।३—‘अर्थं मूलो धर्मकामौ ।’

५. सर्वदर्शन संग्रह, पृ० २; प्रबोध चन्द्रोदय, पृ० ५६ ।

६. आदिपुराण १६।११९ ॥

७. बही ४२।१२३—‘अर्थसम्प्राप्त्यर्थं, रक्षणं, धर्मनं, पाने च विनियोजनम् ॥

मूल उद्देश्यों में कार्य का अत्यधिक महत्त्व था जिसे सम्पूर्ण सुखों का उत्पन्न स्रोत माना जा सकता है तथा जिसके उत्पादन के प्रथम स्रोत कृषि, व्यापार-वाणिज्य, शिल्प आदि थे।

व्यापार-वाणिज्य

बाजार

प्राचीन काल में कृषि के अतिरिक्त देश की समृद्धि का मुख्य आधार व्यापार-वाणिज्य था। व्यापार का मुख्य ध्येय समाज के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकीय वस्तुओं को उत्पादक के पास से उपभोक्ता के पास पहुँचाना था।

समराहण्य कहा में 'हट्ट' शब्द का उल्लेख है जिसका प्रयोग बाजारक हाट बनवा बाजार के रूप में किया जाता है। इन हाटों के बीच में सड़कें बिस्तृत तथा बौरस होती थीं। विशेष अवसरों पर उन्हें सजाया जाता था।^१ भोजन, वस्त्र आदि उपयोग की सभी सामग्रियाँ बाजारों में मुलभ थी।^२ पाक अभिलेख में 'हाटक'^३ नामक अधिकारी का उल्लेख है जो संभवतः हाट (याजार) का प्रबन्ध करता था। प्रतिहार अभिलेख में उल्लिखित है कि बंका नामक वैश्य भिन्न-भिन्न स्थानों (हाटों) से क्रय-विक्रय की सामग्री खरीद कर लाता था।^४ परमार लेख उन वणिकों के विषय में संकेत करते हैं जो सामान लाते तथा हाटों में बेचते थे।^५

बाजार सामग्री

समराहण्य कहा में बाजार से भोजन सामग्री ले जाने का वर्णन है।^६ इससे प्रतीत होता है कि उस समय के बाजारों में गेहूँ, चावल, धी-दूध, साग-सब्जी आदि की बिक्री होती थी। चेलावि भाषण^७ के उल्लेख से भी यह

१. सम० क० ४, पृ० २६०; ७, ६१४-७१७; ९, ८५८ ॥

२. वही ७, पृ० ६३३-३४; ९, ८५८ ।

३. वही, ७ पृ० ७१७ 'हट्टाओ अहं किञ्चिभोयण जायं—तथा पृ० १७२—चेलाविभाषण—'।

४. इपि० इंडि० १७, पृ० ५२५ ।

५. वही २०, पृ० ५५ ।

६. वही २१, पृ० ४८, लेख में हाट शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका प्रबंध एक मण्डल द्वारा किया जाता था—आक्रियासोधिकक सर्वे आफ इंडिया ऐनुअल रिपोर्ट, १९३६-३७, पृ० ९१ ॥

७. सम० क० ७, पृ० ७१७ (हट्टाओ अहं किञ्चिभोयणजायं) ।

८. वही ३, पृ० १७२ ।

सूचित होता है कि कल-कपास-तान कमान आदि का कम-विक्रय बुरा स्थिति-
रिक्त केन्द्रों के साथ-साथ इन हाटों (बाजारों) में भी होता था ।

मार्ग

हरिमन्न कालीन भारत में हाट^१ में जाने-आने की सुविधा के लिए चौरस
एवं विस्तृत मार्ग थे ।^२ इन मार्गों का प्रबन्ध एवं मरम्मत संभवतः राज्य की
तरफ से किया जाता था जिससे व्यापारिक वर्ग तथा अन्य लोगों के आवागमन
की सुविधा रहे ।

बाह्य

हाटों से व्यापारिक सामग्रियों को ले जाने तथा ले जाने की सुविधा के
लिए बैल-गाड़ी^३ का प्रयोग होता था । मनुस्मृति में गाड़ी का उल्लेख है, जिसे बैल,
सम्बर, जैसे आदि खींचते थे ।^४ निषीय चूर्णी में भी व्यापारिक सामग्री ढोने के
लिए गाड़ी का उल्लेख है ।^५ ये बैल गाड़ियाँ निषी तथा माझा कमाने वाली
(किराने पर बोझ ढोने वाली) होती थीं ।^६ बाह्यमान अभिलेख में व्यापा-
रिक सामग्री ढोने वाली बैलगाड़ी का उल्लेख है ।^७

बुरा स्थिति प्रवेशों से व्यापार के लिए सार्वबाह्य की अच्युतता में व्यापारियों का
सार्थक बना करता था । उस सार्थ में भार-बाह्य तथा गाड़ी, रथ आदि खींचने
के लिए हाथी, घोड़े, बैल, सम्बर, जैट आदि जानवरों का उपयोग होता था ।^८

१. सम० क० ४, पृ० २६०; ७, पृ० ७१४-७१६ ॥

२. बही ९, पृ० ८५८ ॥

३. बही ४, पृ० ३५५; ७, पृ० ८५०; देखिए—उपमितिभव प्रपंचा कथा,
पृ० ८६७-८८ ।

४. ज्ञान मनु० ८, २९० ।

५. निषीय चूर्णी ४, पृ० १११—अणुरंगा नामचंसिजो तथा ३, पृ० ९९—
अणुरंगा बह्वी ।

६. सम० क०, पृ० ३३५ ।

७. इपि० इडि० ११, पृ० ३७ और ४३ ।

८. सम० क० ४, पृ० २४२; ६, पृ० ५०४, ५०९, ५११-१२, ५३५, ५३७,
५५३, ५५४-५५; ७, पृ० ६५६, ६५८, ६६६-६७, ६७२; देखिए—
सिलकमंजरी, पृ० ११७; पतंजलि-महाभाष्य १, १, ७४, पृ० ४६३—
'कश्चित् काष्ठारे समुपस्थिते सार्वमुपावृत्ते, तथा २, २, २४, पृ० ३७० ।

९. निषीय चूर्णी ३, पृ० ९९ 'इत्थि सुरवावि नमेन जाण, ४, पृ० १११; २,
पृ० ९; निषीय अलाका पुष्प भरित १, ७ ।

सुहृत्संघं माण्ड^१ में बीच प्रकार के ताबों का उल्लेख है, यथा-माण्डियों और लकड़ों से मांस डोने वाले (बंटी), जैट, लकड़, बीच बाँध से मांस डोने वाले (बहिरण), अपना मांस स्वयं डोने वाले (जारवह), अपनी आजीविका के योग्य वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने वाले (ओवरिया) और कार्पेटिक (कप्यडिय) साधुओं का सार्व ।

तौल-माप

समराहण्य कहा में ताराजू-बाट^२ का उल्लेख हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी वस्तुओं का क्रय-विक्रय और उसका मुख्य निर्धारण तौल के ही आधार पर किया जाता था । निम्नीय भूर्णी^३ में भी तुला का उल्लेख है । वणिज लोग बहुत चालाक होते थे । अतएव वे गलत तौल (कुदा तुला) और गलत परिमाण से प्राहकों को धोखा भी देते थे ।^४ हरिभद्र के पूर्वकाल में भी तुला, बाट और परिमाण आदि का बराबर प्राप्त होता है ।^५

समराहण्य कहा में 'निजोदयं माण्ड'^६ का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि वस्तुओं का मुख्य निर्धारण तौल के साथ-साथ माप से भी किया जाता था ।

सिक्के

समराहण्य कहा में दीनार नामक सिक्के का उल्लेख कई बार आया है ।^७ इस सिक्के का व्यवहार संख्या में किया जाता था ।^८ आपसी कैन-डेन अथवा वस्तुओं के क्रय-विक्रय में इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था । प्राचीन काल में दीनार शीक से लिया गया लैटिन का 'देनरियस' था, जो एक प्रकार का चाँदी का सिक्का था ।^९ किन्तु संस्कृत साहित्य-कोशों में इसे एक स्वर्ण सिक्का

१. बृहत्संघ माण्ड १, ३०६६ ।

२. सम० क० १, पृ० ६२; ३, पृ० २१२ ।

३. निम्नीय भूर्णी १, पृ० १४४; ४ पृ० १११, अरिमं यं तुलाए अरिजति ।

४. वही १, पृ० ११५ ।

५. पतंजलि महाभाष्य ४, ४; ११, काशिका० ३, ३, ५२ ।

६. सम० क० ६, पृ० ५३९; देखिए—निम्नीय भूर्णी १, पृ० ११५—कुदामनः ।

७. वही २, पृ० ११४; ३, १७१; ४, २६७; ६, ५०९; ८, ७४६ ।

८. वही २, पृ० ११४; ८, पृ० ७४६ ।

९. सत्सल जी गोपाक—एकोनाजिक काहक आफ मार्बर्न इन्स्टिचुट, पृ० २०९ ।

बसाया गया है। राजतरंगिणी^१ में सोने, चांदी और लोहे के दीनारों का उल्लेख है। निधीय चूर्णी में दीनार का उल्लेख एक स्वर्ण सिक्के के रूप में किया गया है जिसका प्रचलन पूर्व देश में अधिक था।^२ एक अन्य स्थान पर मयूर से अंकित दीनारों का उल्लेख है।^३ गुप्तकाल में दो प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था, जिनमें प्रथम तो रोमन दीनैरस के बजन के बराबर था तथा दूसरा मनु का सुवर्ण था।^४

समराहण्य कथा में 'बोडस सुवर्ण'^५ के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि दीनारों के अलावा सुवर्ण का भी व्यवहार संख्या में किया जाता था, जिसकी पुष्टि गुप्तकाल में प्राप्त सिक्कों से की जा सकती है।^६ पूर्वकाल में कुषाण और गुप्तों के शासन काल में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था। अनेक साताब्दियों तक कोई सोने के सिक्के नहीं बने। इस काल में सर्वप्रथम गंगेय देव (त्रिपुरी का कल्चुरी बंशज) ने सोने के सिक्के बनवाए, जिसके स्वर्ण सिक्के उपलब्ध हुए हैं।^७ प्रथम बहिल राजा कीर्तिवर्मन ने भी स्वर्ण सिक्के चलाए जे जो संख्या में कम थे।^८ रत्नपुर के कल्चुरी बंशज पुष्पी देव, जज्जल देव और रत्न देव तृतीय ने १३ सेन से लेकर ६० सेन तक के बजन के स्वर्ण सिक्के चलाए थे।^९ उदयवर्धन नामक परमार बंस के शासक (१०६०-१०८७ ई०) ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे।^{१०} उत्तर प्रदेश के साँसी जिले में सिद्धराज अयासिंह के चलाये गये सिक्के प्राप्त हुए हैं।^{११}

१. राजतरंगिणी ८७, ९५०।
२. निधीय चूर्णी ३, पृ० १११; बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति २, पृ० ५७४।
३. वही ३, पृ० ३८८।
४. भण्डारकर—लेक्चर्स ऑन नुमिस्मेटिक्स, पृ० १८३ तथा शाउन—बी क्यायम्स आफ इण्डिया, पृ० ४५।
५. सम० क० ४, पृ० २४४ (बोडस सुवर्ण), ५५८।
६. लल्लन जी गोपाल—एकोनामिक लाइफ ऑफ नार्थन इण्डिया, पृ० २०९।
७. २२ स्वर्ण सिक्के—आजमगढ़ से—बर्नल आफ वी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, १७।१११; ३ स्वर्ण सिक्के—कनिचम—अफियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, रिपोर्ट १०।२५; कार्पस इन्स्टिट्यूशन इंडिकैरम ४, पृ० CL. XXXXIII.
८. इण्डियन ऐण्टीक्वेरी ३७, पृ० १४८।
९. जर्नेल आफ वी एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल २६ (१९३०), नं० ३५।
१०. सी० आर० सिंह—विजिलियोप्राप्ती आफ इण्डियन क्यायम्स, प्लेट १, पृ० ९६।
११. वही, पृ० ९६।

वर्णशास्त्रों में ७० रूपक को १ सुवर्ण के बराबर तथा ३८ रूपक (चाँदी) को १ बीमार के बराबर बताया गया है।^१ इस प्रकार बीमार और सुवर्ण सिक्के के मूल्य में २:५ का सम्बन्ध था।

प्राचीन व्यापार-केन्द्र

छोटे एवं बड़े स्थानीय हाटों के अलावा भारत के व्यापारी व्यापार के निमित्त देश के अन्दर विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों को भी जाया करते थे। ये व्यापारी अपनी सुविधा तथा जान-भास की रक्षा के लिए सार्थक बना कर चलते थे। समराङ्ग कहाँ अमरपुर के साथ लक्ष्मी निलय^२, सुवर्ण नगर^३, वैराट नगर^४ आदि के व्यापार का उल्लेख है। इसी प्रकार श्रीपुर से इवेतविका^५ नामक व्यापारिक केन्द्र के बीच व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। माकन्दी का रहने वाला धरम उत्तरा-यच के अचलपुर नामक प्रसिद्ध नगर में व्यापार के निमित्त जाता है और वहीं से आठ गुना लाभ प्राप्त कर वापस लौटता है।^६ आवस्ती^७ तथा उज्जयिनी^८ नामक प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों का वर्णन भी जाया है जहाँ पर देश के विभिन्न भागों के व्यापारी व्यापार के निमित्त आते-जाते रहते थे।

इस प्रकार के उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में देश के अन्दर विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों का आपसी व्यापार होता था जो मनुष्यों के उपयोग की विभिन्न सामग्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सुकल करने का एक साधन था। व्यापारिक केन्द्रों में अमरपुर, लक्ष्मी निलय, सुवर्ण नगर, वैराट नगर, श्रीपुर, इवेतविका, माकन्दी, अचलपुर, आवस्ती तथा

१. पी० बी० काणे—हिस्ट्री आफ़ वर्मशास्त्र भाग ३, पृ० १२२।
२. सम० क० ४, पृ०-२४२; ६, ५०४-५११-१२, ५३५-३६, ५५३-५४-५५-५६, ५५८, ५६६-६७, ५७२।
३. वही ३, पृ० १७२।
४. वही ४, पृ० २४०-४१, २५६, २६१, २८७।
५. वही ४, पृ० २८५।
६. वही ५, पृ० ३९८-९९।
७. वही ६, पृ० ५१०।
८. वही ४, पृ० २५७, २८६-८७; देखिए....वन० सी० बन्धोपाध्याय—एकोनामिक लाइफ़ एण्ड प्रोसेस इन ऐसिबन्ट इण्डिया, पृ० २२१-२२।
९. वही ९, पृ० ८५८; देखिए वही, पृ० २२१, २२२।

उपनिवेशों आदि प्रसिद्ध नगर^१ थे। ताजकिमि^२ तथा बैजयन्ती^३ नामक प्रसिद्ध नन्दवंशियों से भी देश के व्यापारी स्वयं मार्गों से व्यापार करते थे।

प्रादेशिक व्यापार-मार्ग

सम्राट्पञ्चनख के पांच देश के अन्दर स्वयं मार्गों द्वारा विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में व्यापार के निमित्त बाते-बाते बिकाई देते हैं। वे व्यापारी अपने जान-माल की सुरक्षा तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए सार्थ (सार्थ अर्थात् साथ अथवा साथ) बनाकर चला करते थे।^४ यह सार्थ व्यापारियों का कारवां था, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चला करता था। उस सार्थ का नेता सार्थबाहू कहलाता था जिसकी अध्यक्षता में व्यापारिक मुण्ड दूरस्थ प्रदेशों को जाता था।^५ सम्राट्पञ्चनख में नगर एवं हाटों के मार्ग^६ का तो उल्लेख है, पर इन दूरस्थ प्रदेशों को जाने वाले मार्गों अथवा सड़कों का उल्लेख नहीं है। इतना अवश्य पता चलता है कि इन व्यापारियों को दुर्गम मार्ग से होकर जाया पड़ता था^७ जिसे पार करने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मार्ग में चलते समय चोर-डाकुओं के भय के कारण वे व्यापारी अपने साथ सशस्त्र सुरक्षा दल भी लेकर चलते थे।^८

मार्ग में यात्रा करते हुए ये व्यापारी विश्राम के लिए पड़ाव डालते थे जहाँ अपनी सुविधा के लिए कपड़ों के तम्बू डालकर उसके नीचे विश्राम करते थे।^९ कभी-कभी उनके विश्राम स्थल पर छूटपाट भवाने वाले शबरो के आक्रमण भी होते थे जिनसे आयुधबारी सुरक्षा-दल को युद्ध करना पड़ता था।^{१०}

१. सम० क० ४, पृ० २४०-४१-४२; ५, पृ० ३६७-६८-६९; ७, पृ० ६५२-५३-५४।

२. वही ६, पृ० ५३९।

३. वही ४, पृ० २४२; ६, पृ० ५०४, ५०९, ५११-१२, ५३५, ५३७, ५५३-५५४-५५; ७, ६५६, ६५८, ६६६-६७, ६७२; देखिए—त्रिषष्टि-शलाकापुस्तक चरित, १, पृ० ७॥

४. निशीथ चूर्णी २, पृ० ४६९; अनुयोग द्वार चूर्णी, पृ० ११; बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति १०४०।

५. सम० क० ९, पृ० ८५८; निशीथ चूर्णी में ३, पृ० ४९८, ५०२ (यहाँ नगरों में राजमार्ग, द्वि मार्ग, त्रिमार्ग, चौक (चौराहा) आदि का उल्लेख है।)

६. वही ६, पृ० ५११-१२; ७, ६५६, ६५८॥

७. वही, ६, पृ० ५११-१२; ७, पृ० ६५६॥

८. वही ७, पृ० ६५६॥

९. वही ६, पृ० ५११-१२॥

युद्ध में कमबोर् पड़ने पर इन व्यापारियों का बुरखा-बक, स्त्री-बच्चे आदि मरने हो जाते और शार्ब भी कूट जाया था।^१ व्यापारियों के वे मार्ग अधिकतर जंगली एवं पहाड़ी होते थे जो अवाधक एवं असुरक्षित थे। इसी कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अन्य साहित्यिक साक्ष्यों में भी व्यापारिक यात्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख है।^२ सन्देश-रसक^३ में मार्गों को दुर्गम एवं अवाधक बताया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी मार्ग में बाकुओं द्वारा कूट किया गया था।^४

यद्यपि समराङ्गण कहाँ में तगरों एवं हाटों के अलावा दूरस्थ प्रवेशो तक जाने वाले मार्गों एवं सड़कों का उल्लेख नहीं है फिर भी अन्य ग्रंथों में भाख के जाने तथा के जाने के लिए छोटी तथा लम्बी सड़कों का उल्लेख है।^५ देवी-नाममाला में रथ्य^६ (लम्बा मार्ग अथवा सड़क) और लघुरथ्य^७ (छोटी सड़क) का उल्लेख किया गया है। समराङ्गणसूत्रधर^८ में भी कई प्रकार की सड़कों का विवरण प्राप्त होता है जो नगर के बाहर जाती थी। बहुत से भूमि दान में दान दी गयी भूमि की सीमा बाँधने के लिये से लम्बी सड़कों का उल्लेख है।^९

प्राचीन काल में यद्यपि सड़कें बहुत कम थी और जो भी भी वह अच्छी नहीं थी। त्रिषष्टिषलाकापुस्तक चरित^{१०} में उल्लिखित है कि वर्षों के समय व्यापारियों को सड़कों से होकर चलना दूभर हो जाता था। उनके ऊँट फिसलकर गिर पड़ते थे। कीचड़ में बैल तथा खच्चर आदि फँस जाते थे। उपमितिम्ब प्रपंचा कथा^{११} से पता चलता है कि सड़कें खीरस तथा समतल न होने के कारण उन पर

१. सम० क० ७, पृ० ६५६-६५८।

२. निक्षीष चूर्णी ३; पृ० ५२७; ४, पृ० ११८; कुट्टवीमतम्, पंक्ति २१८-२९; उपमितिम्ब प्रपंचा कथा, पृ० ६६३, ८६३; कथाकोष, पृ० २०७; राज-तरंगिणी ७, १००९।

३. सन्देशरसक पंक्ति ११७—'मग्नुदुग्गमू समात्'।

४. वी लाइफ, पृ० ६०, ७३, ८६, १९८।

५. वैजयन्ती २, ३१-३३; अमिषानरत्नमाला, पंक्ति २८९।

६. देवीनाममाला, ३, ३१; ४, ८; ६, ३९; ७, ५५; ८, ६; ९, १४५।

७. वही ३, ३१।

८. समराङ्गण सूत्रधर १, पृ० ३९, पंक्ति ६-१४।

९. कमरूप सातमनवती, पृ० १८०।

१०. त्रिषष्टिषलाकापुस्तक चरित १, पृ० ७।

११. उपमितिम्बप्रपंचा कथा, पृ० ८६३—'विषम मार्गाः'।

योग्य करना आसान काम नहीं था। त्रिपट्टिशालाकापुस्तक भरित^१ में एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि एक सेना को अपने अभियान के समय मार्ग में पड़ने वाले वृक्षादि की काट कर सुगम पथ बनाना पड़ा था।

कहीं-कहीं यात्रियों की सुविधा के लिए नगर से बाहर भागों पर राज्य की ओर से पानी पीने का प्रबन्ध किया जाता था।^२ अबूजईद हुसैन ने लिखा है कि सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए सराएँ बनवाई गयी थीं।^३ प्रबंधविज्ञानमणि^४ में उल्लेख है कि बुद्धिमान तथा प्रजा पालक राजाओं द्वारा सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सत्रागार (आरामवेह गृह) का निर्माण कराया जाता था। किन्तु सम्राट्त्वकथा में ऐसा उल्लेख नहीं है।

ऊपर के विवरण एवं साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में निकटस्थ स्थानों को जाने वाले मार्गों में सुख-सुविधा थी; किन्तु दूरस्थ व्यापारिक केन्द्रों को जाने वाले मार्ग सुविधाजनक एवं सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि यात्रियों को अधिकतर वन्य प्रवेशों तथा पहाड़ी स्थलों को पार करके जाना पड़ता था, जहाँ उनके जान-माल को खतरा पैदा हो जाता था।

व्यापार-सामग्री

सम्राट्त्वकथा में हाथी दाँत का व्यापार, रस वाणिज्य, लाल, बैंगन और विष वाणिज्य^५ का संकेत प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ जल-वायु, हिरण्य, सुवर्ण, मणि-मुक्ता-जवाब, द्विपद (पक्षी), चतुष्पद^६ (अर्थात् जख, हस्ति, गाय, बैक, बकरी आदि चार पैर वाले पशुओं) के उल्लेख से भी स्पष्ट होता है कि इनका भी क्रय-विक्रय प्रादेशिक व्यापारिक केन्द्रों में होता था। निम्नीय वृक्षों में व्यापारिक सामग्रियों को चार भागों में विभाजित किया गया है।^७ यथा—गणिम

१. त्रिपट्टिशालाकापुस्तक भरित ४, पृ० ३२५।

२. तिलक मंजरी, पृ० ११७।

३. अबू जईद हुसैन—ऐसियन्ट एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया एण्ड आइना, पृ० ८७।

४. प्रबंधविज्ञानमणि, पृ० १०६।

५. सम०क० १, पृ० ६३।

६. वही, १, पृ० ३९।

७. निम्नीय वृक्षों ४, पृ० १११—'सत्त्व विह्वलं पुन गणिमादि अउम्बिजं गणिमं पुणफलादि भरिमं जं तुलाए विज्जति खंडसककरादि, नेज्जं वृत्त तुलादि, पारिच्छ दयवमोतियादि, १, पृ० १११; देखिय—बृहत्कल्पशास्त्र वृत्ति ३, पृ० ८६४; भावाचम्ब कथा, ८, पृ० ९८।

(बचाना करने योग्य) वृणकक आदि, चरिम (जो लोही का सके), चाँद, शक्कर, पिप्पल आदि; परिग्रह करने योग्य वस्तुएँ यथा—बी, चावल आदि और बोधी प्रकार की वारिष्क (वरीक्षण) करके ब्रह्म वस्तु यथा रत्न, हीरा, मोती आदि । अतः विशेष पूर्णों के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ व्यापारी तो केवल आद्य सामग्री का ही व्यापार करते थे, यथा चावल, गेहूँ, लेक, मक्खन^१ आदि । पूर्वी भारत के कपड़े लाट देश में गेहूँ के दामों पर बेंचे जाते थे ।^२ निम्नोक्त पूर्णों में उल्लिखित है कि पिप्पली, हरिताक, मनोसिला, लवण आदि सामग्रियाँ सैकड़ों योजन दूर से मँगवाई जाती थी ।^३

वैदेशिक व्यापार-केन्द्र

सम्राट्कच कहा में उल्लिखित है कि तत्कालीन बड़े-बड़े भारतीय व्यापारी व्यापार के निमित्त भारत से बाहर जाया करते थे ।^४ यहाँ के व्यापारी अधिक लाभ की कालसा से समुद्री मार्गों से होकर जलयात्रों द्वारा विभिन्न द्वीपों को जाया करते थे ।^५ सम्राट्कच कहा के पात्र वैजयन्ती^६ तथा ताम्रलिप्ति^७ नामक प्रसिद्ध बन्दरगाहों से भारत के बाहर महाकटाह^८ द्वीप, चीन द्वीप^९, सिंहल द्वीप^{१०}, सुवर्ण द्वीप^{११} और रत्न द्वीप^{१२} आदि के लिए प्रस्थान करते थे ।

इन द्वीपों व देशान्तर में वे अपने व्यापारिक माल बेच कर यथेष्ट लाभ प्राप्त कर अपने देश के लिए उपयुक्त व्यापारिक सामग्री खरीद कर वापस आते

१. निम्नोक्त पूर्णों ४, पृ० १११; बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति ३, पृ० ८६४ ।
२. वही २, पृ० ९४, बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति ४, पृ० १०६८ ।
३. वही ३, पृ० ५१६—हरितालमनोसिला अहा लोण—एते पिप्पलिमादिणो जोजन सतातो आगया वि जे हरीतकिमादिणो आतिष्णा ते वेप्पति……; तथा बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति २, पृ० ३०६ ।
४. सम०क० ५, पृ० ४९८ ।
५. वही ४, पृ० २४६, २५१, २६८; ६, ५३९-४०, ५४२-४३-४४, ५५१, ५५५; ७, ६१३ ।
६. वही ६, पृ० ५३९ ।
७. वही ४, पृ० २४०-४१-४२; ५, ३६७-६८, ६९; ७, ६५२-५३-५४ ।
८. वही ४, पृ० २५०, २५९; ५, पृ० ४२६-२७; ७, ६१३ ।
९. वही ६, पृ० ५४०, ५५१-५२, ५५५ ।
१०. वही ४, पृ० २५४; ५, ४०३, ४०७, ४२० ।
११. वही ५, पृ० ३९७-९८; ६, पृ० ५४०, ५४३ ।
१२. वही, २, पृ० १२६; ६, ५४४-४५ ।

वे । कभी-कभी व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए वहाँ के राजा को भेंट आदि प्रदान करते थे जिससे वे (व्यापारी) कर-मुक्त हो जाते थे ।^१

अन्य श्रोतों से भी पता चलता है कि भारत का व्यापार काष्ठ देशों से बना करता था । ६०७ ई० में चीनी सत्राट ने समुद्री मार्ग से चीन-मु (स्वाम) से व्यापारिक सम्बन्ध बनाने का संकेत भेजा था ।^२ ६५६-६५८ ई० में भारत के बहुत से प्रदेश गया—बाम-वी (बम्पापुर), काम-बिह-फो (काँचीपुर), सिह-की-कुन (संभवतः पाकुव राज्य) और मोको (मकाया) आदि ने चीन देश से व्यापारिक समझौता के लिए अधिकारिक सम्बन्ध स्थापित किये थे ।^३ बृहत्कथा मंजरी में उल्लिखित है कि भारतीय व्यापारी कटाह द्वीप (संभवतः कटाह द्वीप) को जाते थे ।^४ बृहत्कथा श्लोकसंग्रह तथा कथाकोष^५ में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुवर्ण द्वीप जाने का उल्लेख प्राप्त होता है । हरिवंश द्वारा रचित बृहत्कथा कोष में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुवर्ण द्वीप^६ तथा रत्नद्वीप^७ जाने का उल्लेख है ।

कथा-सरित्सागर की कहानियों में सुवर्ण द्वीप तथा कटाह द्वीप से व्यापार का वर्णन प्राप्त होता है और उस कहानी का एक पात्र अपने पुत्र तथा छोटी बहन को लौटने के लिए मारिकेल द्वीप, कटाह द्वीप, सुवर्ण द्वीप और सिंह-द्वीप को जाने वाले व्यापारियों से मिलता है ।^८ सातवीं शताब्दी में ब्रह्मपाल नामक बौद्ध भिक्षु ने बंगाल से सुवर्ण द्वीप को प्रस्थान किया था ।^९

फाहसियान के समय में सांख्यिक से सुमात्रा जाने के लिए एक जहाज लंका जाया था ।^{१०} कथासरित्सागर^{११} में भी भारतीय व्यापारियों द्वारा लंका

१. सम० क० ६, पृ० ५०९, ५५१, ५६२; देखिये—साताधर्मकथा, ८, पृ० १०२ तथा—प्रतिपाल आदिया—परमाराध, पृ० ३०४ ।

२. चाऊ चु-कुआ, पृ० ७-८ ।

३. बर्मल आफ दी मलाया आंच आफ दी र्वायल एशियाटिक सोसायटी ३२, भाग २, पृ० ७४-७५ ।

४. बृहत्कथा मंजरी २, पृ० १८३ ।

५. बृहत्कथा श्लोकसंग्रह १८, ४२८; कथाकोष, पृ० २९ ।

६. बृहत्कथा कोष ५३, ३ ।

७. वही ७८, ४२ ।

८. भार० सी० मजूमदार—सुवर्ण द्वीप १, पृ० ३७-३८, ५१-५२ ।

९. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली १३, ५९३, ५९६ ।

१०. सीम, पृ० १०० ।

११. कथासरित्सागर (टानी), ६, पृ० २११ ।

जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। आठवीं शताब्दी में संका के एक अभिलेख में भारतीय व्यापारियों द्वारा संका से व्यापार विधे जाने का उल्लेख है।^१

साम्रकलिप्त नामक ग्रन्थि बम्बराहा से सुवर्ण द्वीप, कट्टाह द्वीप आदि को भारतीय व्यापारिक जहाज आते-जाते थे।^२ साम्रकलिप्त ने अकाबा भारत के पूर्वी तट पर पाटनपुरी, कलिंग बबका कलिंग सटन, चिकाकोल, बालपुर और रामेश्वर आदि बम्बराहा व्यापार के केन्द्र माने जाते थे।^३

वैदेशिक व्यापार-सामग्री

समराट्स्व कहा के पात्र विभिन्न द्वीपों में व्यापार के योग्य निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ लेकर आते थे। समराट्स्व कहा में व्यापारियों द्वारा भाण्ड के जाने का उल्लेख है।^४ ये भाण्ड विभिन्न वातुओं-सिक्कों एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों के होते थे। स्वर्ण भाण्ड^५, रत्न भाण्ड^६ आदि से स्पष्ट होता है कि बाह्यी देशों से स्वर्ण, रत्न, मणि-मुक्ता आदि का आयात होता था। रत्नद्वीप से रत्न तथा सुवर्ण भूमि से स्वर्ण प्राप्ति का वर्णन इस बात को सिद्ध करता है कि उन-उन द्वीपों से क्रमशः रत्न और स्वर्ण का आयात होता था। समराट्स्व-कहा में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन-कौन-सी वस्तुओं का आयात-निर्यात होता था।

हमसुरवद्व ने भारत से निर्यात की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख किया है, यथा-मुसम्बर की लकड़ी, खंडन की लकड़ी, कर्पूर और कर्पूर का पानी, आम्रफल, नारियल, शग-सन्जियाँ, मसमक तथा सूती बस्त्र, एवं हाथी दांत के बने सामान आदि।^७ मार्कोपोलो के अनुसार भारतीय व्यापारी अपने साथ मसाले, कीमती पत्थर, मोती, सिल्क के कपड़े और सोना आदि व्यापारिक सामग्री लेकर चलते थे।^८ मार्कोपोलो जाने लिखता है कि भारत-चीन देश से सिल्क के कपड़े तथा सोना आदि प्राप्त करता था।^९ भार-

१. जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल १९३५, पृ० १२।

२. बृहत्कथा श्लोकसंग्रह १८, १७६; बृहत्कथा मंजरी २, १८३।

३. टी० सी० दास मुप्त्-ऐस्लेक्ट आफ बंगाली सोसायटी, पृ० ३०।

४. सम० क० ४, पृ० २४०-४१-४२, २४७, २८६-८७।

५. वही ४, पृ० २८३; ६, ५५१, ५५८, ५६१।

६. वही ६, पृ० ५८६-८७।

७. फेरिज टेक्स्ट, पृ० ३१।

८. मार्कोपोलो १, १०७।

९. वही २, ३९०; २, २४, १३२, १५२, १५७, १७६, १८१।

चीन साहित्यों में भी चीनी लिपि (चीनांगुक) का उल्लेख मिलता है ।^१ वैजयन्ती में भी चीनपट्ट^२ का उल्लेख है । एक सामरिक अभिलेख (प्यारहवीं शती का) में उल्लिखित है कि दक्षिणी भारत को चीन देश से सोना प्राप्त होता था ।^३ मार्कोपोलो के अनुसार विदेशी व्यापारी जो आते थे वे अपने साथ सोना, चाँदी, ताँबा आदि ले आते थे ।^४ वैजयन्ती के अनुसार भी सुवर्ण द्वीप को सोने का केन्द्र माना जाता था और वहाँ से भारत के लिए सोना आता था ।^५ तिलकमंजरी में उल्लिखित है कि उपर्युक्त द्वीपों में मणिरत्नों की खान, सोना, चाँदी और मोती आदि का उत्पन्न स्थान है ।^६

सामुद्रिक व्यापार-बाहून

सम्राट्पञ्चकहा में यान पात्र^७ (जलयान) का उल्लेख कई बार किया गया है । इन जलयानों (समुद्री जहाज) द्वारा भारतीय व्यापारी चीन द्वीप, सिंहल द्वीप, सुवर्ण द्वीप तथा महाकटाह द्वीप आदि बाह्य देशों को आते तथा व्यापार करके वापस लौट आते थे । निधीष चूर्णी में चार प्रकार के जलयानों का उल्लेख है जिनमें एक सामुद्रिक भागों को तय करने के लिए प्रयुक्त समझा जाता था^८ तथा अन्य तीन समुद्र के किनारे तथा नदियों व झीलों के लिए प्रयुक्त थे ।^९ प्रथम प्रकार का यान सबसे बड़ा जलयान^{१०} था जो सामुद्रिक रास्तों से देश-विदेश को आया-जाया करता था । इन जहाजों को रोकने के लिए लंगर^{११} का प्रयोग किया जाता था । ये जलयान पालों के सहारे हवा के बल से चलाए

१. कुट्टनीमतम् पंक्ति ६६, ३४४; नैषधीय चरित—२१, २ ।
२. वैजयन्ती, पृ० ४३, १, ६० ।
३. जर्नल ऑफ़ वी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ़ इंडिया, २०, १३ ।
४. मार्कोपोलो २, ३९५, ३९८ ।
५. वैजयन्ती, पृ० ४२, १।२१ ।
६. तिलक मंजरी, पृ० १३३ ।
७. सम० क० ४, पृ० २४६, २५१, २६८; ६, ५३९-४०; ५४२-४३-४४, ५५१-५५५ ।
८. निधीष चूर्णी १, ६९—‘बारिषी जावातारिमे उद्ये चउरो ।’
९. वही ९, पृ० ६९ ।
१०. वही १, पृ० ६९; ज्ञातुर्धर्मकथा ९, १२३; १७; पृ० २०१ ।
११. सम० क० ४, पृ० २४६-४७; ६, ५३९-४०; ज्ञातुर्धर्मकथा ८, पृ० ९८; आचाराम २।३, १।३४२ ।

जाते थे ।^१ उनमें पतवार तथा डंडे भी कने रहते थे ।^२ इन जलयानों के चालकों को नियंत्रक कहा जाता था ।^३ कभी-कभी समुद्री तूफानों में ये यान जग्न हो जाते थे और यात्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था; वे स्वयं फलकों (लकड़ी के पट्टे) आदि की सहायता से किसी प्रकार बच कर बाहर निकल जाते थे ।^४

समुद्र में तैरने वाले जहाजों को नाव^५, पोत^६, प्रबहण^७, अथवा यानपट्ट^८ कहा जाता था । जैन ग्रन्थ अंगविज्जा में प्राचीन भारत में चार प्रकार के जहाजों का उल्लेख है ।^९ इनमें नाव और पोत सबसे बड़े जहाज माने जाते थे । कोलियम्ब, संबाइ, प्लावा और तप्यक आदि कुछ छोटी थी, कत्त और बेर उनसे कुछ छोटी तथा तुम्बा, कुम्बा और दाति आदि सबसे छोटी आकार की जहाजें थीं ।^{१०} साक्ष्यों से पता चलता है कि भारतीय जहाज चीन के जहाजों से छोटे होते थे ।^{११}

प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी व्यापार के निमित्त यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व दान आदि के साथ गुरु-देवता तथा जलनिधि की पूजा अर्चा भी किया करते थे ।^{१२} यात्रा करते समय समुद्री भागों में उन व्यापारियों की बड़े-बड़े तूफानों

१. सम० क० ४, पृ० २४६-४७; ६, ५३९-४०; ज्ञातुधर्म कथा ८, पृ० ९८ ।
२. आचारंग २।३, १।३४२ में अलित (डंडा), पीटय (पतवार), वंस (बांस), वलय और रज्जु का भी उल्लेख है ।
३. सम० क० ६, पृ० ५४०; देखिए—आवश्यक चूर्णी, पृ० ५१२; निषीध चूर्णी ३, पृ० ३७४ ।
४. वही ४, पृ० २५३, ७, ७१३; देखिए—निषीध चूर्णी ३, पृ० २६९; गृहकल्प भाष्यवृत्ति ५, पृ० १३८८; ज्ञातुधर्म कथा ९, पृ० १२३; यशस्तिलक, पृ० ३४५ उत्तर० ।
५. निषीध चूर्णी १, पृ० ६९ ।
६. वही ४, पृ० ४०० ।
७. वही ३, पृ० १४२ ।
८. वही ३, पृ० २६९ ।
९. वासुदेवधरन अग्रवाल—इंद्रोद्यमलन आफ सार्वभाह, पृ० १० ।
१०. वही पृ० १० ।
११. मार्कोपोलो-२, पृ० ३९१ ।
१२. सम० क० ४, पृ० २४६-४७; ६, पृ० ५३९-४०; देखिए ज्ञातुधर्म कथा ८, पृ० ९७ ।

का-खामना करना पड़ता था। सुपान के समय ये जलयान कानू के बाहर हो जाते थे तथा नाविक और मारी बचड़ा आते थे।^१ कभी-कभी तो उनके कहनाई दूध आते थे तथा सब व्यापारिक सामग्री आदि गन्ध हो जाती थी।^२

शिल्प

समराहस्य कथा में तत्कालीन भारतीय शिल्पों के भी कुछ नाम आये हैं। वे शिलपी अपने हस्त कौशल के सहारे अपनी जीविका चलाते थे। आदि पुराण में भी हस्त कौशल को शिल्प कर्म कहा गया है।^३ अपने हस्तकौशल के बल पर अपना जीवन निर्वाह करने वालों ने बड़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, चमार, बुकाहा आदि मुख्य थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 'शिल्पी' शब्द की व्याख्या करते हुए स्नायक, संवाहक, अरन्तरक, रजक, माळाकार आदि को तो शिल्पी कहा है इसके साथ-साथ उबटन बनाना, सुगंधित चूर्ण तैयार करना, चन्दन ब्रह्म तैयार करना, कस्तूरी एवं कुंकुम आदि के द्वारा विभिन्न प्रकार के चूर्ण तैयार करना शिल्पियों का ही कार्य था।^४ समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से इन शिल्पियों का अत्यधिक उपयोग समझा जाता था। समराहस्य कथा में यद्यपि शिल्प के विषय में तो कुछ उल्लेख नहीं मिलता किन्तु कुछ शिल्पियों का नाम अवश्य आया है जिनका विवरण अधोलिखित ढंग से प्राप्त होता है।

सुवर्णकार—ये सोने, चांदी आदि धातुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार करते थे। ये लोग स्वर्ण आदि धातुओं के विशेषज्ञ होते थे। महा-माध्य में सुवर्ण को एक बार तपाने की क्रिया के लिए 'निष्ठपति सुवर्ण सुवर्ण-कारः' किन्तु बार-बार तपाने के लिए 'निस्तपति' का उल्लेख हुआ है।^५ अतः स्पष्ट होता है कि पहले स्वर्ण को तपा लिया करते थे और तत्पश्चात् उससे आभूषण आदि तैयार करते थे।

चित्रकार—चित्रकार भी एक प्रकार के शिल्पी थे। वे अपनी चित्रकारिता का प्रदर्शन मकानों, बस्त्रों और बर्तनों आदि पर किया करते थे।

१. सम० क० ६, पृ० ५४०; देखिए—सातुषर्मा कथा ७, पृ० २०१।

२. वही ४, पृ० २५३; ७, पृ० ७१३; सातुषर्मा कथा ९, पृ० १२३।

३. आदि० १६।१८२ (शिल्पं स्यात्कर कौशलम्)।

४. अर्थशास्त्र—बौद्धा प्रकाशन, १९६२, पृ० ५१४।

५. सम० क० पृ० ५६०; देखिए—अम्बुदीप प्रज्ञप्ति ३, पृ० ४३; रासायन-२, ८३, ११-१४।

६. पतंजलि महाभाष्य, ८, ३, १०२।

७. सम० क० ७, पृ० ७३९; देखिए—अम्बुदीप प्रज्ञप्ति ३, ४३; सातुषर्मा कथा, ८, पृ० १०५॥

लोहार्—सम्राज्य कहा में लोहे की वस्तुओं, यथा लोह बिबर, लोह-मुंखला, लोहे की कील^१ आदि के उत्प्रेक्ष से लोहारों के व्यवसाय का अनुमान लगाया जा सकता है। लोहार खेती के योग्य हल, कुवाली, लकड़ी काटने का फरसा, आदि बना कर बेचते थे।^२ लोहे से स्थाव बनाया जाता था और उससे अनेक औजार, हथियार, कसब आदि तैयार किये जाते थे।^३ गृहकल्पभाष्य^४ में उल्लिखित है कि हस्पास से वाकुषों के उपयोग वाले बाले कुरा, कुई, बारा, नहूनी आदि बनाये जाते थे। लोहे की मट्टियों में कच्चा लोहा पकाया जाता था। गर्म एवं जलते हुए लोहे को सड़सी से पकड़ कर उठाया जाता था और फिर नेह^५ (जहिकरिणी) पर रस कर कूटा जाता था। इस प्रकार लोहे को हथोड़े से कूट, पीट एवं काट कर उपयोगी वस्तुएँ तैयार की जाती थीं।

कुम्भकार—दोषिय कम्भ^६ अर्थात् वासन या बर्तन (मिट्टी के) बना कर बेचने वाले कुम्भकारों को भी शिल्पकारों की श्रेणी में रखा जाता था। इन्हें कुलाल भी कहा जाता था।^७ कुम्भ (बड़ा) बनाने के कारण इन्हें कुम्भकार कहा जाता था।^८ जिसे घर की आवश्यकता पड़ती थी वह कुम्भार के घर जा कर बट बनाने का आदेश देता था।^९ बड़े-बड़े मटके चतुर कुलाल ही बना सकता था, जिसे महाकुम्भकार कहते थे।^{१०} वह बाणों के साथ आदि तैयार करता था।^{११} कुलाल द्वारा बनाये गये पात्रों को कोलालक कहते थे।^{१२} अन्य प्रणों में भी कुम्भकार द्वारा रचित चड़े, कलस आदि का उत्प्रेक्ष प्राप्त होता है।^{१३} पण्यशाला में बर्तनों की बिक्री की जाती थी, भाण्डशाला में उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता था, कर्मशाला में उन्हें तैयार किया जाता, पचनशाला में उन्हें

१. सम० क० ३, पृ० २०८; ४, पृ० ३०९, ३१९, ३४३; ७, पृ० ६६३; ९, पृ० ९२६।
२. उत्तराध्ययन सूत्र, १९-६६; आवश्यक कूर्णी, पृ० ५२९।
३. गृहकल्पभाष्य, १।२८८३।
४. व्याख्या प्रज्ञप्ति, १, १६।१।
५. सम० क० १, पृ० ६२-६३; देखिए—रामायण २, ८३, ११-१४।
६. पतञ्जलि महाभाष्य १, ३, ३, पृ० २३।
७. आपिशाल शिखा १, पृ० १७।
८. पतञ्जलि महाभाष्य ३, १, ९२, पृ० १६७।
९. बह्वी ४, ४, ५५, पृ० २५९।
१०. पतञ्जलि महाभाष्य ४, ३, ११६, पृ० २५०।
११. उपासक दशा ७, पृ० ४७-४८; अनुयोग द्वार सूत्र १३२, पृ० १३९।

पकसा आला और रंधन आला में अर्थात् पकाने के लिए आलू, गीजर आदि संश्लिष्ट किये जाते थे ।^१

रजक—समराङ्गण कहा में इन्हें बस्त्र-शोधक^२ कहा गया है । महाभाग्य में एक स्थान पर रजक, रंधन और रज शब्दों की निष्पत्ति बतायी गयी है ।^३ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी रजक (शोबी) का उल्लेख किया गया है ।^४

कार्पाटिक^५—समराङ्गण कहा में कार्पाटिक नामक शिल्पी का भी उल्लेख प्राप्त होता है । संभवतः ये लोग बरी, गलीचा आदि विभिन्न प्रकार के मोटे एवं सुन्दर कपड़े बनाकर बेचते थे ।

आजीविका के अन्य साधन

समराङ्गण कहा में जैनाचरण का पालन करने वाले लोगों के लिए अर्धो-फलित पन्त्रह प्रकार के कर्मों को वर्णित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सामान्य लोगों में ये कर्म आजीविका के साधन के रूप में गिने जाते थे । जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन पन्त्रह प्रकार के कर्मों का उल्लेख है जो जैनाचार के लिए वर्णित थे । धर्म शास्त्रों में मुख्यतया ब्राह्मणों के लिए इन कर्मों में कुछ को मनाही की गयी है जिनका उल्लेख अर्धो-फलित ढंग से है ।

इंगलकम्म^६—कोयला, ईंट आदि बनाकर बेचने वाला कर्म इंगलकम्म कहा जाता था ।

बगकम्म^७—जंगल आदि में वृक्षों से लकड़ियाँ काटकर तथा उसे बेचकर आजीविका चलाना बगकम्म कहा जाता था । याज्ञवल्क्य स्मृति^८ में ब्राह्मणों को आपत्ति काल में वृक्ष, झाड़ू-संलाड़ तथा लकड़ी आदि का व्यवसाय करने की छूट दी गयी है ।

आश्विकम्म^९—भाड़े पर बोड़े, गाड़ी, लच्छर और बैल आदि से जोड़ा

१. नितीय भाष्य १६।५३, ९०; बृहत्कल्पभाष्य २, ३४४४ ।

२. सम० क०, १, पृ० ५१; देखिए—रामायण-२, ८३, ११-१४ में रजक; तथा महाभारत-अनुशासन पर्व में 'शोबी' ।

३. पतंजलि महाभाष्य ६, ४, २४, पृ० ४०८ ।

४. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ३, ४३ ।

५. सम० क० ४, पृ० २५७, २८५ ।

६. वही १, पृ० ६२-६३; देखिये—भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

७. वही १, पृ० ६३-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

८. याज्ञवल्क्य स्मृति ३।४२ ।

९. सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

होकर आजीविका चलाना । गौतम ने तो ब्राह्मणों को भेंड़-बकरियाँ, घोड़े, बैल आदि को बेचने तक की मनाही की है और बताया है कि ऐसा करने पर व्यक्ति तत्क्षण पापी हो जाता है ।^१

ईश वणिज्य^२—हाथी दाँत आदि का व्यवसाय करना ।

कम्बल वणिज्य^३—लाह (काह) का व्यापार कर आजीविका चलाना । कालिका पुराण में भी सूत्र तक की मधु, चर्म, आखा (कम्ह), आसव एवं मांस को छोड़कर सब कुछ क्रय-विक्रय की छूट दी गयी है ।^४ मनु के अनुसार लाह बेचने वाला ब्राह्मण पापी हो जाता है ।^५

केशवणिज्य^६—केश का व्यापार अर्थात् भेंड़-बकरियों के बाल काट कर बेचना जिससे कम्बल आदि बनाये जाते थे । गौतम ने तो आचार्य ब्राह्मणों को भेंड़-बकरियाँ तक को बेचने की मनाही की है ।^७

रसवणिज्य^८—दूध-दही, मधु, मक्खन आदि को बेचकर जीवन-यापन करना । कालिका पुराण में घृह को भी मधु, आसव आदि बेचना वर्जित किया गया है ।^९ गौतम ने भी ब्राह्मणों को दूध-दही, मधु आदि को बेचने के लिए मना किया है ।^{१०}

विष वणिज्य^{११}—विषाक्त वस्तुओं का व्यवसाय । यहाँ भी गौतम ने ब्राह्मणों को विषैली औषधियाँ बेचने के लिए मना किया है ।^{१२}

मिल्लच्छन कम्म^{१३}—शरीर के अंगों (नाक-कान आदि) को छेद कर आजीविका कमाने वाला कर्म ।

१. गौतम ७।१५ ।

२. सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

३. वही १, पृ० ६२-६३; बेजिये—भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

४. पी०बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १४८ ।

५. मनु० १०।१२ ।

६. सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

७. गौतम० ७।१५ ।

८. वही १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

९. पी०बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १४८ ।

१०. गौतम ७।८-१४ ।

११. सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ।

१२. गौतम ७।८-१४ ।

१३. सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५।३३० ॥

• **सम्राट्पञ्चकक्ष कर्म**^१—कोलू आदि बलाने का व्यवसाय ।

• **सौमित्रि राजपञ्चकक्ष**^२—अथक आदि बलाने के लिए आज कमाना का समझना ।

असहयोग^३—कुत्ता, बिल्ली आदि पशु तथा दास-दासी आदि पालकर बेचना या भाड़े से आज कमाना । गौतम ने भी पशु तथा मनुष्य (दास) आदि का व्यवसाय करना अनैतिक माना है ।^४

सामाजिक कर्म^५—गाड़ी खोल कर आजीविका चलाने वाला कर्म । गौतम ने गाड़ी खोलना तो दूर रहा, गाड़ी में खोलने वाले बैल को भी बेचना आचार्य ब्राह्मणों के लिए बर्णित बताया है ।^६

करबहु तकावस्तोषणम्^७—साकाश, बहु आदि सुखा कर आज प्राप्त करने वाला कर्म । गौतम ने भी मधु-मांस, विषैली वस्तुओं के साथ ही बल का व्यवसाय करना ब्राह्मणों के लिए बर्णित बताया है ।^८

मासिक्रिय^९—मासिक मंत्र आदि जानने वाले मासिक्रिया कहें जाते थे । ये लोग भयंकर से भयंकर विषैले सर्पों के काट लेने पर मंत्रोपनि आदि का उपचार कर लोगों को ठीक करते तथा उसी से अपनी जीविका चलाते थे ।

पालतु-पशु

सम्राट्पञ्चकक्ष में हिरण्य-सुवर्ण, मणि-मुक्ता आदि के साथ-साथ द्विपद अर्थात् पक्षी, चतुष्पद अर्थात् जानवरों (पालतु तथा जंगली दोनों) को भी सम्पत्ति की श्रेणी में गिना गया है ।^{१०} वैदिक काल में पशु को एक प्रधान धन माना जाता था । ऋग्वेद में कहा गया है कि मानव, अश्व, और गौ के मांस भक्षी का सिर कुचल दो ।^{११} उस समय ग्राम्य पशुओं में गाय, बैस, बकरी, भेंड़

१. सम० क० १, ६२-६३; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

२. वही १, पु० ६२-६३; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

३. वही १, पु० ६२-६३; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

४. गौतम ७।८-१४; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

५. सम० क० १, पु० ६२-६३; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

६. गौतम ७।१५ ।

७. सम० क० १, पु० ६२-६३; अथवर्ती सूत्र ८।५।३३० ।

८. गौतम । ७-८, १४

९. सम० क० २, पु० १३२; ४, पु० २५५ ।

१०. वही १, पु० ३९; ८, पु० ७३४-३५ ।

११. ऋग्वेद ८, ४, १८ ।

बौद्ध, मुल्ल और सुमर यज्ञ-पशु थे। सङ्गपत्र महाग्रन्थ में आया है कि 'कतमो प्रज्जपत्तिरिति, यत्तरिति, कतमो यत्तरिति पशुरिति' अर्थात् प्रजापति क्या है? प्रज्जपति क्या है? यज्ञ क्या है? पशु ही यज्ञ है। यहाँ पशु की महत्ता बताते हुए उसे यज्ञ और प्रजापति कहा गया है।^१

सम्राट्पञ्च कहा में निम्नलिखित पालतू पशुओं का उल्लेख प्राप्त होता है—

पाश्वर्य—गाय से दूध प्राप्त किया जाता था तथा उसके बछड़े बड़े होकर दूध लीचते थे। वैदिक काल में गाय को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त था।^२ महाभाष्य में आया है कि देवदत्त बनी है, क्योंकि उसके पास गौ, अश्व और हिरण्य हैं।^३ उपाध्यायों व गुरुओं को भद्रा की प्रतीक गाय भेंट में दी जाती थी।^४ किसी किसी परिवार के पास तो सड़कों गायें होती थी।^५ प्राचीन काल में गाय, बैक, भैंस, भेंड़ आदि राक्षस की बहुमुख्य संपत्ति समझे जाते थे।^६

बैल—महाभाष्य में आगे चल कर अष्ट बैल बनने वाले बछड़े को आर्षव्य^७ कहा गया है। अच्छे बैल से माने जाते थे जो नाड़ी और हक दोनों लीचने के काम आते थे।^८ बैल रथ भी लीचते थे।^९

१. श्रीचन्द्र जैन—हमारे पशु-पक्षी, पृ० ४१

२. सम० क० ३, १९२; ४, ३४७-४८; ८, ७३४-३५; ९, ९३८; देखिए—यन० सी० बन्धोपाध्याय—एकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोप्रेस इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १३९-४०।

३. ऋग्वेद—८, ४, १८; तथा देखिए—श्रीचन्द्र जैन—हमारे पशु-पक्षी, पृ० ३५।

४. महाभाष्य, १, ३, ९, पृ० २८, 'देवदत्तस्य नवोऽथवा हिरण्यं च। जाह्नवो-वैचवेय'।

५. वही १, ४, ३२, पृ० १६७।

६. वही २, १, ५१, पृ० ३०५।

७. औपपातिक सूत्र ६; तथा हरिभद्र—आवश्यक टीका, पृ० १२८।

८. सम० क० २, पृ० १३५, १५२; ४, पृ० ३४७; देखिए औपपातिक सूत्र—६; आवश्यक—टीका, पृ० १२८।

९. महाभाष्य ५, १, १३, पृ० ३०५।

१०. वही ५, ३, ५५, पृ० ४४५ औरयं लकटं बहति। नीचरोऽयं चः शक्यं बहति क्षीरं च।

११. वही २, २, २४, पृ० ३३६।

जैस-महिष—सम्राट्त्वकथा में महिष को अरभ्य तथा पाकसू दोनों प्रकार का पशु कहा गया है। किन्तु वे प्रायः अरभ्य पशु ही थे। कहीं-कहीं इनके पाले जाने का भी संकेत प्राप्त होता है। तत्त्व जैसों को, जिनके सींग निकल रहे हों, कटाह कहते थे।^१ अन्य जैन ग्रन्थों में जैस भी गाय, बैल, भेंड़, बकरी की भाँति राज्य की बहुमूल्य सम्पत्ति समझी जाती थी।^२

अकर-बकरी—आवश्यक चूर्णी में भी भेंड़, गाय आदि के साथ ही बकरी को भी दूध देने वाला पशु बताया गया है।^३ अजा को कुचकों का घन माना गया है।^४ भेंड़-बकरियों का प्रमुख उपयोग ऊन और मांस के कारण होता था। गो और अज दोनों की यज्ञों में बलि दी जाती थी।^५ इन्द्र और अग्नि को छाग की हवि देने का उल्लेख है।^६

जैड—जैन ग्रन्थों में इसे भी राज्य की सम्पत्ति समझा गया है।^७ गाय, भैस की तरह इसका दूध भी उपयोग में आता था।^८ भेंड़ के दूध को अबिसोड, अबिहस या अबिमरीस कहते थे।^९ भेड़ों के बैठने को अबिपट तथा उनके समूह को अविकट कहते थे।^{१०}

१. सम० क० २, पृ० १३५; ४, ३१६, ३१८, ३२३, ३४७-४८; ६, ५१०, ५३०; देखिए—यन० सी० बन्धोपाध्याय—एकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १४२।

२. महाभाष्य १, १, २२, पृ० २०६; तथा ४, २, ८७, पृ० १९६।

३. औपपातिक सूत्र ६; तथा हरिभद्र—आवश्यक टीका, पृ० १२८।

४. सम० क० ३, पृ० १८३; ४, ३१४, ३२३; ६, ५३०; देखिए—ओचन्द्र जैन—हमारे पशु पक्षी, पृ० ३२।

५. आवश्यक चूर्णी २, पृ० ३१९।

६. महाभाष्य १, १, ४६, पृ० २८० (अजाविषनी देवदत्त-यज्ञवल्की न शायते कस्याजाघनं कस्यावय इति)।

७. वही ४, १, ९२, पृ० १५५ (गोरनुबध्योऽजोविनषोमीयः)।

८. वही २, ३, ६१, पृ० ४४८।

९. सम० क० ४, पृ० २७९।

१०. औपपातिक सूत्र ६; तथा हरिभद्र—आवश्यक टीका, पृ० १२८।

११. आवश्यक चूर्णी २, ३१९।

१२. महाभाष्य ४, २, ३६, पृ० १७७।

१३. वही ५, २, २९, पृ० ३७६।

वर्धन^१—इष्ट के समान खर (वर्धन) भी भार वाहन एवं सकट वाहन के लिए प्रयुक्त जाता था। महाभाष्य में वर्धन द्वारा बंधे जाने वाले छकट को वर्धन नाम दिया गया है।^१ मोक्षाल की भाँति खरका^२ का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वर्धन अरण्यक भी थे।^३

खरका^४—यह अरण्य वधु के साथ-साथ पालतू भी था। प्रज्ञापना सूत्र में इसे अबलतर कहा गया है।^५ यह भी एक भार वाहक वधु था।

कुत्ता^६—कुत्ता भी एक पालतू वधु था। ऋग्वेद में माता-पिता तथा नीकरों के साथ कुत्ते के कल्याण की कामना की गयी है।^७ ऊँची नस्ल के कुत्ते को कौलेयक कहते थे।^८ महाभाष्य में उल्लिखित है कि कुत्ता इक्षु (ईख) के खेतों को भ्रूगाल के खाने से बचाता था।^९ खान और बाराह की शत्रुता को खबरारहिका^{१०} कहते थे। कुत्तों के रहने के स्थान को गोष्ठख कहते थे।^{११} कुछ निम्न श्रेणी के लोग कुत्ते का मांस भी खाते थे।^{१२}

बिल्ली^{१३}—यह भी एक प्राम्य जीव था जो पाला भी जाता था तथा बिना पाले भी बस्ती में रहता था। भाष्यकार के अनुसार यह चूहे मारता था।^{१४} भोटा मर्जार स्पूलौतु कहलाता था।^{१५}

१. सम० क० १, पृ० ५४; २, पृ० १३५; देखिये—महाभाष्य—८, ३, ३३, पृ० ३५४।

२. महाभाष्य ४, ३, १२०।

३. वही ४, ३, ३५।

४. वही २, १, ६९, पृ० ३२३।

५. सम० क० ६, पृ० ५०६।

६. प्रज्ञापना सूत्र १।३४।

७. सम० क० १, ५४; ४, ३०८, ३२३; ७, पृ० ७११; ८, ८२९, ९, पृ० ९१९, ९२३, ९२५।

८. ऋग्वेद ७।५।५।

९. महा० ४, २, ९६, पृ० २०२।

१०. वही ३, ४, १२, पृ० ४६७।

११. वही ४, २, १०४, पृ० २१०।

१२. वही ४, २, ७७, पृ० ५०४।

१३. वही ३, १३४, पृ० १९७।

१४. सम० क० ४, पृ० ३२०; ६, पृ० ५७८।

१५. महा० ३, २, ८४, पृ० ३३४।

१६. वही ६, १, ९४, पृ० १५१।

अश्वः—^१ समराइण्य कहा में इसे एक अंग्रेजी धनु बताया गया है । प्रज्ञापना सूत्र में इसे अश्वय धनु के रूप में उल्लिखित किया गया है ।^२ सम्भवतः यह आठ पैर वाला तथा सिंह से बलवान् जानु था ।

अश्वः—^३ वैदिक काल में गाय के साथ अश्व को भी मंहत्व दिया जाता था तथा उसके मांस मही का सिर काट देने का निर्वहण है ।^४ समराइण्य कहा में घोड़ों की कई जातियों का उल्लेख मिलता है, यथा-सुरुङ्क, बाल्हीक, कम्बोज और बज्जरा^५ आदि । यह रथ में जोता जाता था । महामाष्य में उल्लिखित है कि साधारण अश्व दिन में चार योजन तथा अच्छी नस्ल का अश्व आठ योजन चलता था ।^६ घोड़े के सवार को अश्ववार कहते थे ।^७ अश्वों से युक्त रथ को अश्वरथ कहते थे ।^८ अश्व युद्ध में भी काम आते थे ।^९ अश्वशाला को मन्दुरा कहते थे ।^{१०} पतंजलि के समय में सिन्ध देवा के घोड़े प्रसिद्ध थे । इसलिए घोड़े का सामान्य नाम सैन्धव^{११} हो गया था ।

हस्ति^{१२}—समराइण्य कहा में घोड़ों के साथ-साथ हस्तियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । भद्र और मन्व जाति के हाथी श्रेष्ठ समझे जाते थे ।^{१३} यह राजा-महाराजा अथवा धनी-सम्पन्न लोगों की सवारी के काम आता था । गज

१. सम० क० ४, पृ० ३४७ ।
२. प्रज्ञापना सूत्र १।३४; देखिये, आपटे—संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ० १००५,—“अष्टपावः शरभः सिंहजाती ।”
३. सम० क० २, पृ० १००; ४, पृ० ३१९, ३२६, ४, पृ० ३६५; ७, पृ० ६५५; ८, पृ० ७८४, ८२३; ९, पृ० ९७१ ।
४. ऋग्वेद ८।४।१८ ।
५. सम० क० १, पृ० १६, २, पृ० १०० ।
६. महामाष्य ५, ३, ५५, पृ० ४४६ (अश्वोऽयं पश्यत्वारि योजनानि गच्छति ।
७. वही ८, २, १८, पृ० ३४२ ।
८. वही २, १, ३४, पृ० २८७ ।
९. वही १, ७, ७२, पृ० ४४७ ।
१०. वही १, १, ३, पृ० १०९ ।
११. वही १, १, ४, पृ० २७४ ।
१२. सम० क० १, पृ० ५५; २, पृ० ७५, ११६, १३८, १५२; ४, पृ० ३३६, २९४, ३३९; ५, पृ० ३७८, ४१०, ४७८; ६, पृ० ५३१; ७, पृ० ६३४, ६३८, ६४०, ६४७; ८, पृ० ७३४; ९, ७८४; ९, पृ० ८८९ ।
१३. वही २, पृ० १०० ।

को द्विज भी कहते^१ थे। क्योंकि वह मूषा तथा सूँड़ दोनों स्थानों से भी सकता था^२। मर्जी का समूह मयूषा^३ तथा हस्तिपों का समूह हस्तिपे^४ कहलाता था। जंगली हाथियों को अरण्यवज्र कहते थे।^५ जंगल से हाथी पकड़ कर लाये जाते थे और हस्तिपक उन्हें प्रशिक्षित कर बलवान् आदि सिखाते थे।^६ विषाह आदि माणविक कार्यों के लिए प्रस्थान करते समय हस्ति को साथे रखा जाता था। इनसे युद्धक्षेत्र में शत्रु सेना को रौंघने का भी काम किया जाता था।

अरण्य-पशु—पालतु पशुओं के साथ-साथ अरण्य पशुओं का भी उपयोग था। लोग मृग आदि का शिकार कर उनका मांस खाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि के चर्म का भी उपयोग होता था। समराइज्व कथा में निम्नलिखित अरण्य पशुओं का उल्लेख है।

मृग^१—समराइज्व कथा में इसे हिरण भी कहा गया है।^२ हिरण का शिकार कर उसका मांस खाया जाता था। महाभाष्य में हिरण का उल्लेख पाया गया है। हरित और हरिण जाति की स्त्री हरिणी तथा रोहित की रोहिणी कही जाती थी।^३ भाष्य में हरिण को एक जाति मृग भी बतायी गयी है।^४ भाष्य-कार ने इसे वातमज^५ अर्थात् वायु के समान शीघ्रगामी कहा है। मृग की एक जाति 'मृदय' थी, जिसकी मादा को रोहित कहते थे।^६ काके मृग को कृष्ण सारंग कहते थे।^७ चमर बनाने के लिए चमरी (मृग की एक जाति) का शिकार किया जाता था।^८ मृगया का विषय होने के कारण ही इसका नाम मृग पड़ा।

१. महाभाष्य ३, २, ४, पृ० २०९।

२. वही ४, ७, २३।

३. वही ४, १, १, पृ० १०।

४. वही ४, २, १३९, पृ० २१६।

५. वही १, ३, ६७, पृ० १५।

६. सम०क० ६, पृ० ५१०, ५१६; ८, पृ० ७८७; ५, पृ० ४७७; देखिये—

प्रजापना सूत्र १-२४।

७. वही १, पृ० ४७; ५, पृ० ४१०; ७, ६५६, ६५९; ८, पृ० ७९८।

८. महाभाष्य १, २, ६४, पृ० ५७३।

९. वही १, २, ७, पृ० ६८।

१०. वही ३, २, २८, पृ० २१५।

११. वही ६, ३, ३४, पृ० ३१८।

१२. वही २, १, ६९, पृ० ३२०।

१३. वही २, ३, ३६, पृ० ४३१ (केहीहु चकरीं वन्ति)।

माध्यकार ने कम और कुछ खाद्य के पशुओं का उल्लेख किया है।^१ मनुस्मृत्य संहिता में उल्लिखित है कि पशु मायक पशु का चर्म वस्त्राभाव की पूर्ति करता है।^२

शूकर^३—शूकर पाशु तथा आरभ्यक दोनों प्रकार के होते थे। पाशु शूकर मांस और बालों के लिए पाले जाते थे। ग्राम्य शूकर का मांस अशुद्ध माना जाता था।^४ महाभाष्य में उल्लिखित है कि बाल निकालने के लिए शूकर को बांध लिया जाता था और फिर उसका एक-एक बाल खींच कर उखाड़ते थे।^५

बिल्ली^६—यह ग्राम्य जीव के साथ-साथ अरभ्य पशु भी था।

अहि^७—यह भी पाशु तथा आरभ्यक दोनों प्रकार के होते थे। पाशु पशुओं की श्रेणी में इसका उल्लेख किया गया है।

बुध्ब^८—यह पाशु और आरभ्यक दोनों प्रकार का होता था। पाशु पशुओं की श्रेणी में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

गज^९—यह भी पाशु एवं जंगली दोनों प्रकार का पशु होता था। जंगली हाथियों को अरभ्य गज कहते थे।^{१०} जंगल के हाथी पकड़ कर लाये जाते थे और हस्तिपक उन्हें प्रशिक्षित करता था।^{११}

सिंह^{१२} यह एक हिसक पशु था। सिंह शब्द हिस् बाहु से वर्ण विपर्यय

१. महाभाष्य २, ४, १२, पृ० ४६६।

२. श्रीचन्द्र बिन—हमारे पशु पक्षी, पृ० ३३।

३. सम० क० ५, पृ० ४७७; ६, पृ० ५१०, ५७८, ५९३।

४. आपिशाल शिक्षा १, पृ० ११।

५. महाभाष्य ८, २, ४४, पृ० ३६२।

६. सम० क० ६, पृ० ५७८; ८, पृ० ८२९; ९, पृ० ८८७।

७. वही २, पृ० १३५; ६, पृ० ५१०, ५१६।

८. वही २, पृ० १३५; ८, पृ० ७९८।

९. वही २, पृ० १३५, १३८, १४९, १५२, ३, पृ० २३९; ४, पृ० २८५, २९४, ३३७, ३४०; ५, पृ० ४१०, ४७१; ६, ५११, ५१६, ५३२; ७, पृ० ६४८; ८, पृ० ७७६, ७८७, ८०१।

१०. महाभाष्य ४, २, १२९, पृ० २१६।

११. वही १, ३, ६७, पृ० १५।

१२. सम० क० १, पृ० ११, ५४; २, पृ० १३५, १५२; ४, पृ० २९४, ३१२, ३३७; ५, पृ० ४४५, ४४६; ६, पृ० ५१३, ५२७, ५३२, ५०५; ७, पृ० ६४८, ६५६, ६५९; ८, पृ० ७७२, ७७८, ८०१, ८१४।

हीकर बना है।^१ व्याघ्र सिंह आदि से व्याप्त शरभों का उल्लेख भाष्य में मिलता है।^२ सिंह का चर्म अनेक काम में आता था। लोग उसे वस्त्र के रूप में भी धारण करते थे।

व्याघ्र^३—बाघ, चीता नामक जंगली हिरक पशु था। व्याघ्री का भी उल्लेख पतञ्जलि भाष्य में मिलता है।^४

बारह^५—प्रज्ञापना सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है।^६

शम्बर^७—शायक^८—आश्वि पशुओं में भूषों की भाँति शायक का भी महत्त्व था। आज भी लोग शरभों के मांस के लिए उनका शिकार करते हैं।

शम्बर^९—यह पशु पालतू और आरभ्यक दोनों प्रकार के होते थे।

शृगाल^{१०}—भाष्य में शृगाल के 'हुआँ हुआँ' करने का उल्लेख है।^{११} इसका कुत्ते से सावन्त बँर है।^{१२} शृगाल को मरुज भी कहते थे।^{१३}

इमान और कंकाल^{१४}—सड़े-गले मांस तथा रक्त आदि पीने वाले वन्य जीव थे।

पक्षी

पालतू तथा जंगली पशुओं के साथ-साथ द्विपद अर्थात् पक्षियों को भी समाज की सम्पत्ति समझा जाता था।^{१५} यजुर्वेद^{१६} संहिता में बताया गया है कि

१. महाभाष्य ३, १, १२३, पृ० १९१।
२. वही, ५, २, ११५, पृ० ४१८।
३. सम० क० २, पृ० १३२; ६, पृ० ५१६, ५२७।
४. महाभाष्य—४, १, ४८, पृ० ६०।
५. सम० क० ५, पृ० ४४५, ४४६; ६, पृ० ५११, ८, पृ० ७९८।
६. प्रज्ञापना सूत्र १।३४।
७. सम० क० ४, पृ० २५८; ६, पृ० ५१०; ७, पृ० ६९९; ८, पृ० ८२९।
८. वही ४, पृ० २६०; ६, पृ० ५३०, ७, पृ० ७०३।
९. वही ६, पृ० ५१८।
१०. वही ४, पृ० २८०; ८, पृ० ७७२, ८०१।
११. महाभाष्य १, ३, २१, पृ० ६२।
१२. वही २, ४, १२, पृ० ४६७।
१३. वही १, १, ४७, पृ० २८८।
१४. सम० क० ४, पृ० २०३, ७२४।
१५. वही १, पृ० ३९, ८, पृ० ७३४—३५।
१६. यजुर्वेद संहिता, भाग २, पृ० ३१६।

अग्नि के प्रयोग करने के लिए कुट्टर मुर्गी नामक पक्षी प्राप्त करें। बल्यपक्षियों के ज्ञान के लिए उत्सू बातियों के पक्षी को प्राप्त करें, उनके जीवन का अनु-
शीलन करें। अग्नि और जल की परीक्षा के लिए ज्ञान नामक पक्षियों को
देखें। स्त्री-पुरुष के संपत्ति, प्रेमी और सुन्दर सुसम्पन्न आकाश के लिए मयूर
को देखें। मित्र और वरुण अर्थात् मित्रता और स्नेह तथा परस्पर वरुण के
लिए कपोत नामक पक्षियों को देखें। वैदिक युग में जहाँ पशु एक प्रधान धन
था वहीं विहंग एक प्रकट मनोविनोद का साधन था। समराङ्गण कहा में
निम्नलिखित पक्षियों का उल्लेख है।

कुक्कुट^१—यह एक पालतू पक्षी था। पाणिनी ने छुत्स्य दीर्घ एवं प्लुत की
पहचान के लिए कुक्कुट के स्वर का ही आश्रय लिया है।^२ मुर्गी का मांस भी
खाया जाता था, यद्यपि साम्य कुक्कुट अन्नक्षय था।^३ मुर्गी भूख लगने पर कुट-कुट
करता था।^४ प्राचीन काल से ही प्रजास काल में आगरण के लिए मुर्गी सहा-
यता करता था।^५ आदि पुराण में भी कुक्कुट का उल्लेख प्राप्त होता है।^६

मयूर^७—यह भी पालतू पक्षियों की श्रेणी में गिना जाता था। मयूर को
आप्यकार ने व्यंसक (भुत) कहा है।^८ मयूर और मयूरी साथ-साथ नृत्य करते
हुए उल्लिखित किये गये हैं।^९ आदि पुराण में भी मयूर का उल्लेख प्राप्त होता
है।^{१०} यह इस समय राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है।

हंस^{११}—आदि पुराण में भी हंस^{१२}, हंसी^{१३} एवं राजहंस^{१४} का उल्लेख पाया

१. सम० क० ४, पृ० ३०२, ३०३, ३२०, ३२३, ३३२, ३४२, ८१७३४-३५, ७७०।

२. महाभाष्य १, २, २७।

३. आपिसाल शिक्षा १।११।

४. महाभाष्य ६, १, १४२, पृ० १९० (अपस्क्रिते कुक्कुटो भक्षार्थी)।

५. वही १, ३, ४८, पृ० ६७ (वरतनुसम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः)।

६. आदि० ४।६४।

७. सम० क० ४, पृ० ३२३, ३३२; ७, पृ० ६११, ६२५, ६२७।

८. महाभाष्य २, १, ७२, पृ० ३३०।

९. वही ७, ३, ८७, पृ० २१२ (प्रिया मयूरः प्रसिनर्ततीति)।

१०. आदि० ३।१७०।

११. सम० क० १, पृ० ९; २, पृ० ९८२-८७, ८९, ५, पृ० ४२०, ४३०,
४७४, ८ पृ० ७३२, ७८३, ७८५, ८४२।

१२. आदि० ४।७४, १४।६९, १।५४।

१३. वही ६।७४, ११।२३, १२।२१।

१४. वही ९।३।

क्या है। माष्य में स्त्री हंस को बरटा कहा गया है।^१ हंस शब्द हनु वातु से बना है। जिसका अर्थ मार्ग का हनन (नयन) करने वाला है।^२

कण्ठवाक्य^३—पतङ्गि ने भी चक्रवाक का उल्लेख किया है।^४ आदि पुराण में भी इसका नाम आया है।^५

सारस^६ आदि पुराण में भी सारस का उल्लेख पाया गया है।^७

लोता^८—यह एक पालतू पक्षी था। भाष्यकार ने शुकी का उल्लेख किया है।^९ शुक्र की चर्चा ऋषिद्वि और उलूक के साथ की गई है।^{१०} आदि पुराण में भी शुक्र का उल्लेख प्राप्त होता है।^{११}

गच्छ^{१२}—हंस, सारस की भाँति इसका भी उल्लेख पक्षियों की श्रेणी में प्राप्त होता है। आदि पुराण में इसे पतत्पति^{१३} (गच्छ) कहा गया है।

क्येन^{१४}—यह छोटी-छोटी चिड़ियों का शिकार करता था। क्येन द्वारा बटेर को मारने का उल्लेख है।^{१५}

काचक^{१६}—ऊवा अथवा बटेर नामक पक्षी था।

१. महाभाष्य ६, ३, ३४, पृ० ३१८ (हंसस्य बरटा योजित)।
२. वही ६, १, १३, पृ० ४३ (हन्तेहंसः हन्त्येष्वानमिति)।
३. सम० क० ५, पृ० ४७४, ८७३२, ७६६-७६८, ८२९, ९८६५, ९३४।
४. महाभाष्य २, ४, १२, पृ० ६६।
५. आदि० १५।१०।
६. सम० क० ५।४१९, ८७३२, ९८६५।
७. आदि० १४।६९, १४।१९९, २६।१५०।
८. सम० क० २।८२, १०७, ४।३२१।
९. महाभाष्य ४, १, ६३, पृ० ७४।
१०. वही ४, २, ४५, पृ० १८१।
११. आदि०, ६।७२, ४६१, १५।११४।
१२. सम० क० ४, पृ० ३२१।
१३. आदि० १।२०८।
१४. सम० क० ४।२८५; देखिए—महाभाष्य १, १, ४५, पृ० २७८।
१५. महाभाष्य ६, १, ४८, पृ० ७९।
१६. सम० क० ५, पृ० ४४५, ४४६; देखिए मज्झिमसंहिता २४ वीं अध्याय।

बासक^१—आदि पुराण में भी बासक^२ और बासकौ^३ का उल्लेख श्रुत होता है ।

बनुला^४—सम्राट्त्वकहा में बन्व पतिनी की भाँति इसका भी उल्लेख मान प्राप्त होता है ।

कोकिल^५—बसंत ऋतु को बबकोमिल कहा गया है, क्योंकि विशेष रूप से कोकिल इसी ऋतु में बोलती है ।^६ स्त्री कोकिल को पिकी कहते थे ।^७

गूढ^८—यह एक मांसाहारी पक्षी है । गूढ सम्बन्धी वस्तु को गार्ध कहते थे ।^९

कुरर^{१०}—बाण की जाति का मत्स्य भोजी पक्षी बताया गया है ।^{११}

शुद्ध जन्तु

सम्राट्त्वकहा में कुछ शुद्ध जन्तुओं के भी नाम गिनाए गए हैं ।

सर्प^{१२}—सर्प बल्मीक (बिल) में रहता है ।^{१३} सर्प सरकता है, इसीलिए इसका नाम सर्प पड़ा है । उसकी बाल को सृप्त कहते थे ।^{१४} क्रोध के समय फन उठाकर फुफकारने की अवस्था को 'जीजायमान'^{१५} कहते थे । बने और भयानक

१. सम० क० ८, पृ० ८४२ ।
२. आदि० ४।६१, ३।१७०; ५।२१८ ।
३. वही ७।१५९ ।
४. सम० क० ८, पृ० ८४२ ।
५. वही १, पृ० ९, २, पृ० ७८; ७, पृ० ६३७; ९, पृ० ८७९, ९२४ ।
६. महाभाष्य २, २, १८, पृ० ३५० (अबकृष्टः कोकिल यावकोकिलो बसंतः) ।
७. वही ४, १, ६३, पृ० ७४ ।
८. सम० क० ६।५३०; ७।७०३; ९।९९८; आदि० १०।७४; १०।४२ ।
९. महाभाष्य ४, ३, १५६, पृ० २६९ ।
१०. सम० क० २, पृ० १५२ ।
११. महाभाष्य ४, १, ९३, पृ० १२५ ।
१२. सम० क० १, पृ० ५४; २।१०६, १५२; ४।३२३; ५।४२५; ६।५२७, ५७८; ९।९२४ ।
१३. महाभाष्य ७, १, ६९, पृ० ३२३ ।
१४. वही २, ३, ६७, पृ० ४५४ ।
१५. वही ३, १, ११, पृ० ४५ ।

जलजों में सबसे बड़ा सर्प जलचर^१ माना जाता था। यह अपने शिकार को काठों के स्थान पर गिराता था। आदि पुराण में भी जलचर^२ बहि^३, वरुण^४, कृष्णाहि^५ संवशुक^६ (विषेका भयंकर सर्प), नाग^७, पत्तन^८, भुवने^९ आदि सर्पों की विभिन्न जातियों का उल्लेख पाया गया है।

मूष^{१०}—नकुल सर्प का और सर्प भूमिक का समूह है। भूमिका का पुत्राज भूमिकार कहलाता था।^{११}

नकुल^{१२}—पतञ्जलि भाष्य में नकुल का उल्लेख सर्प के शास्त्रत विरोध के रूप में हुआ है।^{१३} अस्थिर व्यक्ति के व्यवहार के लिए 'अवतप्ते नकुलस्त्वितम्'^{१४} कहावत प्रचलित थी।

जलचर

जल में रहने वाले जीव यथा मछली, मेंढक, सिसुमार का भी उल्लेख समराष्ट्रक कहा में आया है। उपवीमिता की दृष्टि से मछली का महत्त्व था। मत्स्य को सीमाग्य का प्रतीक माना जाता है। आदि पुराण में जलचरों को 'अप्सुज'^{१५} कहा गया है।

मत्स्य^{१६}—मछली खाने के काम में आती थी। महाभाष्य में मीन के शिकारी

१. सम० क० २, पृ० १५२; ५।४४२।

२. आदि० ५।१२१।

३. वही ५।१०५।

४. वही १०।२८।

५. वही ६।८०।

६. वही ९।५५।

७. वही ४।७०।

८. वही १०।२९।

९. वही १।८१।

१०. वही २।१३७; ३।१८३; ९।९२४।

११. महाभाष्य ४, १, १२०, पृ० १४२।

१२. सम० क० पृ० ८, ७८७।

१३. महाभाष्य ४, २, १०४, पृ० ३१०।

१४. वही १, ४, १३, पृ० १४३।

१५. आदि० २८।१९४।

१६. सम० क० ४, पृ० ३२३।

को मैलिक कहा गया है।^१ मछली के काँटे साफ कर और उसके टुकड़े-टुकड़े किये जाती थे।^२ आदि पुराण में तिमिरङ्गल^३ (एक बड़ी मछली), मर्य^४ तथा मीन^५ का उल्लेख है।

बोवक^६—यह सर्प का शिकार माना जाता है। इसे पानी में रहने वाला सर्प तथा बड़ी-बड़ी मछलियाँ निबल जाती हैं।

सिन्धुमार^७—जलचरों में यह सबसे शक्तिशाली जीव है। आदि पुराण में इसे मकर^८ कहा गया है।

वन सम्पत्ति वृक्ष

प्राचीन भारत का अधिकांश भूभाग वन से चिरा हुआ था। ये अरण्य विभिन्न प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्म, हरित औषधियाँ आदि से भरे पड़े थे। भारत की समृद्धि में वृक्षों, लताओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। सम्राट्पञ्च कहा में उपभोग योग्य पल्लव, पुष्प, फल तथा छाया आदि से युक्त वृक्ष तथा वनस्पतियाँ देश अथवा समाज की सम्पत्ति कही गयी है।^९

सम्राट्पञ्च कहा में उल्लिखित कुछ वृक्ष फल-फूल, छाया; लकड़ी आदि देने के कारण उपयोगी थे किन्तु कुछ वृक्ष केवल शोभा, छाया आदि के लिए उपयुक्त समझे जाते थे।^{१०} वृक्षों में अशोक का नाम कई बार उल्लिखित हुआ है। अशोक वृक्षों में रक्ताशकोक^{११} का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अन्य जैन ग्रन्थों में भी शोभा वृक्ष के रूप में अशोक का उल्लेख हुआ है।^{१२} अशोक के

१. महामाध्य ४, १, ६३, पृ० ७४; तथा १, १, ६८, पृ० ४३५।

२. वही १, १, ३९, पृ० ५१६।

३. आदि० २८।१८२।

४. वही ११।१९९, ४।११७, १०।३०।

५. वही ५।३४, २८।१७१।

६. सम० क० २, पृ० १५२, ८।८४२।

७. वही ४, पृ० ३२३।

८. आदि० २८।१७१।

९. सम० क० ४, पृ० ३१० (उपभोगजोगपल्लवपुष्पफलच्छाह्निउदगपमदठे)।

१०. वही १, पृ० ११, ४१; २, पृ० ८७-८८, ११६; ५।३७८, ४२०; ६।५६६; ७।६३९-४०, ६६२, ६७८, ६८०; ८।७६६।

११. वही १।४१।

१२. आदि० ९।९; ६।६२; राजप्रवनीय सूत्र १, पृ० ५; ३, पृ० १६; ज्ञातुधर्म कथा १, पृ० १०।

अतिरिक्त श्राद्ध^१ के वृक्ष तथा न्यग्रोध^२ (बट वृक्ष) भी छाया तथा शोभा के ही काम में आते थे। न्यग्रोध वृक्ष की जटाएँ नीचे की ओर फैलकर वृक्ष का रूप लेती आती हैं इसीलिए इसका नाम न्यग्रोध (नीचे की ओर फैलने वाला) पड़ा है।^३ इसे अवरोहणम्, क्षीरी और पुषु पर्ण कहा गया है।^४

शोभा तथा छाया वाले वृक्षों के साथ-साथ कुछ फल-फूल तथा वनस्पतियों वाले वृक्षों का भी उल्लेख समराष्ट्रम् कहा में है, जिन्हें उपयोगिता की दृष्टि से तत्कालीन समाज की सम्पत्ति कहा जा सकता है।

उन वृक्षों में आम^५ (फल तथा छाया वाला वृक्ष), सहकार^६ (आम्र का दूसरा नाम) शूत^७ (आम्र का दूधरा नाम), नारियल^८ अथवा नारिकेल,^९ जम्बू^{१०} (जामुन), कदली^{११} (केला), साल^{१२} (साबू), बकुल,^{१३} निम्ब,^{१४} पलाश^{१५} (यज्ञ में

१. सम० क० २, पृ० ८२; ४, पृ० ३१०, ३७५, देखिए—आदि० ३०।१५।
२. वही २, पृ० ११५, १३५, १३६; ४, पृ० २८५, ३१०; ५, पृ० ४३३, ४३५; ६, पृ० ५०६, ५१७; देखिए—आदि ३१।११३।
३. महाभाष्य २, २, २९, पृ० ३८३।
४. वही १, १, ५६, पृ० ३४२, (ये क्षीरिणोज्वरोहवन्तः पुषुपर्णास्तेन्यग्रोधाः)।
५. सम० क० १०।१६, २।८७।८८, १३५, १।८७९; देखिए—आदि० ४।१६; महाभाष्य १, १, ५६, पृ० ३४२ (गाँव के चारों ओर आम के बाग लगाने की प्रथा थी)।
६. वही १।१७, ३४, ४१, २।७८, ५।४०५, ४१०, ४५७, ६।५४६, ५८२, ७।६३६, ६३७।
७. वही ६, पृ० ५४६, देखिए—आदि० ४।१६।
८. वही ३।१६९, १७१, १८७।
९. आदि० ३०।१३।
१०. सम० क० २।१३५, ५।४०४; देखिए—आदि० १७।२५२ तथा महाभाष्य ४, १, ११९, पृ० १३८।
११. वही २, ८७, ८८, ५, पृ० ४०५, ४२०, ६।५४७, ५४९; देखिए—आदि० १७।२५२ (यहाँ आदि पुराण में कदली को मोष कहा गया है)।
१२. वही २, पृ० १०८, १३५, ३।१८३, ६।५७३, देखिए—महाभाष्य १, १, १। पृ० ९२।
१३. वही १, पृ० ११; २, १३५; ४, पृ० २८१; ७, पृ० ६३७, ६३९-४०।
१४. वही १, पृ० ४१; २, पृ० १३५; ३, पृ० १७४; ५, पृ० ४२८।
१५. वही २, पृ० १३५; ६, पृ० ५१८; ७, पृ० ६३७; देखिए—महाभाष्य ४, ३, १५५, पृ० २६६ तथा ३, १, ७९, पृ० १३९ (देवराता किमुकाः)।

१९० : समराहस्यकथा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

पकाया की समिवाए कस में जाती थी), किमक,^१ बांस,^२ भूमयमर,^३ बबुल,^४ करीर,^५ आदिर^६ (कल्ले का वृक्ष), काजल,^७ कलस^८ (कटहल) नामास वृक्ष,^९ बदन,^{१०} मंदार^{११} (छोटा पाकप), बज्जल,^{१२} जगुइ^{१३} (सुष्क वृक्ष), सिमक,^{१४} सिंदुवार,^{१५} कदम्ब^{१६} ज, सिमिर^{१७} बाकप, लमाल,^{१८} कल्पवृक्ष,^{१९} नारंगी,^{२०} सरल,^{२१} तालाक,^{२२} बज्जोल,^{२३} बज्जुल^{२४} पाकप, कल्लक,^{२५} सिमिक,^{२६} कुटज^{२७}

१. सम० क० ५, पृ० ४७८, ४८० ।
२. वही ५, पृ० ४७८; ६, पृ० ५९१; देखिए—महाभाष्य १, १, १३, पृ० १८२ ।
३. वही ५, पृ० ४१९, ४४५ ।
४. वही ४, पृ० ३१० ।
५. वही ४, पृ० ३१० ।
६. वही २, पृ० १३५; ४, पृ० ३१० ।
७. वही ४, पृ० ३१० ।
८. वही ४, पृ० ४०५; देखिए—आदि० ३०।१९ तथा अष्टाशाय्य ५, १, २, पृ० २९६ ।
९. ३, पृ० १७६ ।
१०. वही ६, पृ० ५४५; देखिए—आदि० ६८०, १।८१ ।
११. वही ६, पृ० ५४५; देखिए—आदि० ४।१९७ ।
१२. वही ४, पृ० ३१० ।
१३. वही ४, पृ० ३१०; देखिए—आदि० ३१।६८ ।
१४. वही २, पृ० १३५; ४ पृ० ३२५; ५ पृ० ३७८ ।
१५. वही ५, पृ० ३७८ ।
१६. वही २ पृ० १३५; ३, १७४; ५ पृ० ३७८; देखिए—आदि० ९।१७ ।
१७. वही ४, पृ० २५३ ।
१८. वही २ पृ० १३५; ३, पृ० २२४; ६, पृ० ५४५; ७ पृ० ६९६ ।
१९. वही ७ पृ० ६८३-६८४-६८८-६९६ ।
२०. वही २, पृ० १०८; ८ पृ० ८७९ ।
२१. वही २, पृ० १३५ ।
२२. वही २, पृ० १३५ ।
२३. वही २, पृ० १३५ ।
२४. वही २, पृ० १३५ ।
२५. वही २, पृ० १३५ ।
२६. वही २, पृ० १३५ ।
२७. वही २, पृ० १३५; देखिए—आदि० १।१६ ।

सर्जि^१ और अर्जुना^२ पावप जाति मुख्य हैं ।

वन सम्पत्ति कला

सम्राट् कला में निम्नलिखित कलाओं का उल्लेख है जो फल-फूल, अंग-प्रसाधन, गृह-वन-वाटिका आदि की सीमा तथा साज-सज्जा को बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझी जाती थी ।

उम कलाओं में मांसदी कला,^३ अम्पक^४ कला, ताम्बूल,^५ तानवल्ली,^६ पुन्नास,^७ मुक्त कला,^८ जूत कला,^९ लवंग कला,^{१०} अंगूर कला,^{११} सुपारी^{१२} और कुँकुम^{१३} कला (केसर कला) आदि का उल्लेख है ।

-
१. सम० क० २, पृ० १३५ ।
 २. वही २, पृ० १३५ ।
 ३. वही २, पृ० ८७-८८; ४, पृ० ३६० ।
 ४. वही १, पृ० ११-४१; देखिए—महाभाष्य २, १, १, पृ० २४० ।
 ५. वही २, पृ० ८७-८८, ९० ।
 ६. वही १, पृ० ११; २, पृ० ८८; ५ पृ० ४१९; आदि० ३१।१७ ।
 ७. वही १, पृ० ११; आदि० ३१।१७ ।
 ८. वही ७, पृ० ६७९ ।
 ९. वही ९, पृ० ८७९; राजप्रश्नोप सूत्र १, पृ० ५; ३, पृ० १८ ।
 १०. वही ६, पृ० ५४७; आतु वर्मकथा १, पृ० ३, १० ।
 ११. वही २, पृ० ८७-८८ ।
 १२. वही २, पृ० ८७-८८ ।
 १३. वही २, पृ० ८७-८८; आतु वर्मकथा १, पृ० ३।१० ।

सांस्कृतिक जीवन

संस्कृति का जहाँ कला, दर्शन एवं आचार के साथ सम्बन्ध है वहीं भोजन पान एवं वस्त्र—आभूषण आदि के साथ भी है। शरीर, मन एवं आत्मा इन तीनों को सुसंस्कृत एवं अलंकृत कर उच्चतम जीवन-मूल्यों को प्राप्त करना ही सांस्कृतिक जीवन का लक्ष्य है।^१ समराङ्ग्य कहा में प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन, यथा—भोजन-पान, वस्त्र-आभूषण, वाहन, खेल-कूद, उत्सव-महोत्सव आदि का सुविस्तृत उल्लेख है। सुसंस्कृत भोजन-पान तथा सुसंस्कृत जीवन की सही छाप हमें समराङ्ग्य कहा में देखने को मिलती है।

भोजन-पान

भोजन-पान के द्वारा शरीर की पुष्टि के साथ-साथ मन और मस्तिष्क का भी संवर्धन होता है। भोजन के गुण-अवगुण के अनुसार ही लोगों के आचार-विचार एवं क्रिया-कलापों का निर्धारण होता है। परिणामतः भोजन-पान का प्रभाव अपने समय की संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रहता। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भोजन-पान का महत्त्व वैदिक काल से ही बला आ रहा है।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में एक स्थान पर आया है कि आहार की पवित्रता से मन शुद्ध रहता है तथा मन की पवित्रता से स्थिर बुद्धि उत्पन्न होती है और स्मृति के प्राप्त होने पर सभी ग्रन्थियाँ मुक्त हो जाती हैं।^३ ऋग्वेद में बैठकर भोजन करने की बात कही गयी है।^४ शतपथ ब्राह्मण में दिन में दो बार भोजन करने का उल्लेख है।^५ भोजन-पान की महत्ता बताते हुए तैत्तिरीय उपनिषद् में बताया गया है कि भोजन से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो पैदा होता है वह भोजन पर ही निर्भर रहता है। इसलिए इने सर्वोपधि कहा गया है।^६ समराङ्ग्य कहा

१. नेमिचन्द्र शास्त्री—आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० १९२।
२. ओम प्रकाश—फूड एण्ड ट्रिक्स इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १०।
३. छान्दोग्य उपनिषद् ७।२६।२—“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वगुणाधुवास्मृतिः स्मृतिलभ्ये सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः।
४. ऋग्वेद—६।३०।३।
५. शतपथ ब्राह्मण २।२२।६।
६. तैत्तिरीय उपनिषद् २।२।

में उल्लिखित भोजन-पदार्थ को हम चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—कान-हार, कलाहार, पेय पदार्थ तथा मांसाहार ।

अन्नोद्धार—अन्नाहार का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा है । यह बताया जाता है इसलिए अन्न कहलाता है । किन्तु ऋग्वेद में इसे पितु भी कहा गया है, क्योंकि यह पौष्टिक तत्त्व प्रदान करता है ।^१ प्रश्नोपनिषद् में अन्न से ही सृष्टि उत्पन्न होने की बात कही गयी है—अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर्य बनता है और उस वीर्य से ही सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है ।^२ गीता से भी पता चलता है कि राज-वीर्य के संयोग से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से पोषित होते हैं तथा वृद्धिगत होते हैं । अतः अन्न के द्वारा ही व्यक्ति सभी कर्म करता है तथा पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्षादि प्राप्त करता है ।^३ इसी ग्रन्थ में आगे बताया गया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं ।^४ समराहज्य कहा में यद्यपि अन्न आदि के महत्त्व पर प्रकाश नहीं डाला गया है फिर भी कथा प्रसंग में अघोलिखित साध्य सामग्रियों का उल्लेख मिलता है ।

बाबल—समराहज्य कहा में दधि के साथ बान्ध को भी सांघलिक वस्तु बताया गया है ।^५ जिससे साध्य पदार्थ में बाबल के उपयोग का पता चलता है । बाबल को दधि,^६ घृत^७ एवं मांस^८ आदि के साथ मिलाकर खाया जाता था । बाबल का उल्लेख अथर्ववेद में यव के साथ किया गया है ।^९ इसी प्रकार ब्राह्मण तथा उपनिषदों में बाबल को भोज्य पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है ।^{१०}

१. ऋग्वेद १।१८७।२—‘स्वादो पितो मघो पितो बभूव त्वा वन्नमहे । अस्मा-कमविता भव ।’
२. प्रश्नोपनिषद् १।१।१४ ।
३. गीता ३।१४ ।
४. वही ३।१३—‘यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै ।’
५. सम० क० २, पृ० १५२; ६, पृ० ५९३ ।
६. बृहदारण्यक उपनिषद् ६।४।१५ ।
७. शांखायन आरण्यक १२।८ ।
८. वही १२।८; शतपथ ब्राह्मण—१।५।७।५; बृहदारण्यक उपनिषद् ६।४।१८ ।
९. अथर्ववेद ८।७।२० ।
१०. शतपथ ब्राह्मण—५।५।५।९; बृहदारण्यक उपनिषद् ६।३।२२; आन्द्रोप उपनिषद् ३।१४।३ ।

यसुर्वेद में इसके बीच वेद बिनाए ध्ये हैं जिसमें ग्रीहि को सबसे अच्छा माना जाता था ।^१ स्पष्ट है कि चावल का प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारम्भ होता था । अधिकतर इसे पानी अथवा दुग्ध में पका कर खाया जाता था । जैन ग्रन्थ आदि-पुराण में तो चावल की सात जातियों का उल्लेख है, यथा—सांझी,^२ शालि,^३ कलम,^४ ग्रीहि,^५ सामा,^६ नीवार^७ और श्यामाक ।^८ यशस्तिलक में भी चावल की चार जातियों का उल्लेख है, यथा—दीविदि,^९ श्यामाक,^{१०} शालि^{११} और कालम^{१२} (यहाँ आदिपुराण में कलम को कालम कहा गया है) आदि जिससे पता चलता है कि चावल की निम्न-निम्न जातियाँ थीं ।

मोदक—समराहज्य कहा में मोदक (एक प्रकार का मिष्ठान्न पदार्थ) का उल्लेख किया गया है ।^{१३} यह घृत, जन्न, दूध और चीनी के मिश्रण से तैयार किया जाता था । आदिपुराण में अमृत गर्भमोदक का उल्लेख आया^{१४} है जो अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुगन्धित पदार्थ माना जाता था । मोदक का नाम यश-स्तिलक में भी आया है ।^{१५}

पक्वान्न—समराहज्य कहा के कथा प्रसंग में पक्वान्न का उल्लेख है ।^{१६} यह

१. ओजप्रकाश—फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १० ।
२. आदिपुराण—३।८६ ।
३. वही ४।६० ।
४. वही ३।१८६ ।
५. वही ३।१८६ ।
६. वही ३।१८६ ।
७. वही ३।१८६; देखिए—अभिज्ञान शाकुन्तल २।३५—नीवारपष्टभाष भष्माकमुपहरन्ति; रघुवंश १।५० ।
८. आदिपुराण ३।१८६; देखिए—अभिज्ञानशाकुन्तल ४।१४—‘श्यामाकपुष्टि परिषिक्तकम्’.....।
९. यशस्तिलक, पृ० ४०१ ।
१०. वही पृ० ४०६ ।
११. वही पृ० ५१५-१६ ।
१२. वही पृ० ५१५ ।
१३. सम० क० २, पृ० १२७; ३, पृ० २२९, २३१ ।
१४. आदिपुराण ३७।१८८ ।
१५. यशस्तिलक, पृ० ८८, उत्तर खण्ड ।
१६. सम० क० २, पृ० १२४ ।

घृत और चीनी के मिश्रण से तैयार किया जाता था। यथास्तिलक में पक्वान्न की स्वादयुक्त बताया गया है।^१

सक्नु—समराङ्गण कहा के कथा प्रसंग में इसे भी उल्लिखित किया गया है।^२ जी अथवा गेहूँ को भूनकर तथा उसमें भूना हुआ बना मिलाकर पीसा जाता था और उसी पीसे हुए पूर्ण को सक्नु कहा जाता था। ऋग्वेद^३ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण^४ में भी इसका उल्लेख है। यह पानी में मिलाकर पिण्ड के रूप में अथवा पतला बनाकर खाया जाता था।

फलहहार

समराङ्गण कहा में जन्माहार के अतिरिक्त फलहार का भी उल्लेख है। फल-फूल का प्रयोग अधिकतर साधु-सन्न्यासी करते थे तथा कभी-कभी अतिथि सत्कार के लिए भी फलों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि वर्मसूत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों का उल्लेख नहीं है फिर भी वैदिक कालीन आर्यों के भोजन-पान में फलहार को मुख्य समझा जाता था।^५ समराङ्गण कहा में निम्न-लिखित फलों का उल्लेख है, यथा—

आम^६—(इसका प्रयोग कच्चा तथा पका दोनों रूपों में किया जाता था), कबली,^७ कंकोल^८ फल (एक प्रकार का जंगली फल था), कन्दमूल,^९ नारंगी,^{१०} जम्बीर^{११} (जिमिरिया नामक फल), पनस^{१२} (कटहल), पूगफल^{१३} (सुपाड़ी जिसका

१ यथास्तिलक, पृ० ४०२—‘प्रियतमाधरैरिव स्वाद यानिः पक्वान्भिः’

२ सम० क० ४, पृ० ३०७, देखिए—यथास्तिलक, पृ० ५१२, ५१५।

३ ऋग्वेद १०।७।१२।

४ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।१४।

५ ओमप्रकाश—फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० ४२।

६ सम० क० ६, पृ० ५४६; देखिए—अष्टाध्यायी ८।४।५; आपस्तम्ब वर्म-सूत्र १।७।२०।३; आदि पुराण १५।२५२।

७ सम० क० ६, पृ० ५४१; ९, पृ० ९७२; देखिए—आदिपुराण १७।१५२; यथास्तिलक, पृ० ५१२।

८ वही २, पृ० ८८।

९ वही ८, पृ० ७९९-८००; देखिए—यथास्तिलक, पृ० ५१२, ५१६।

१० वही ४, पृ० २५७; ५, पृ० ४३१, ४३३-३४।

११ वही ९, पृ० ९७२; देखिए—यथास्तिलक, पृ० ९६।

१२ वही ९, ९७२; देखिए—बार्ट्स-आन युबल ऑफ १, पृ० १७७—(होब्स)

सम ने भी यहाँ पनस का उल्लेख फलहार की ओर में किया है।

१३ वही ४, पृ० ३४०; देखिए—आदि पुराण ३०।१३।

प्रयोग खाना खाने के बाद कुछ दूध के लिए किया जाता था) और अंगूर आदि^१।

पेय पदार्थ

अन्नाहार और फलाहार के अलावा कुछ पेय भी बाहार के रूप में प्रयुक्त होते थे। समराक्षस कहा में निम्नलिखित पेय पदार्थों का उल्लेख है।

दूध^२—समराक्षस कहा के कथा प्रसंग में दूध का उल्लेख है। वैदिककाल से ही दूध का प्रयोग होता था जिसे ऋग्वेद में क्षीर^३ तथा पय^४ के नाम से उल्लिखित किया गया है। गाय का दूध गर्म करके काम में लाया जाता था।^५ गीतम,^६ आपस्तम्ब,^७ बशिष्ठ^८ तथा बौधायन^९ धर्मसूत्रों में सन्धिनी गाय का दूध, बछड़ा होने की स्थिति में दस दिन तक गाय, भेंड़ और भैंस का दूध तथा ऊँटनी और अश्व जानवरों का दूध सर्वथा निषिद्ध बताया गया है। जैन ग्रन्थ आदि पुराण में भी दूध का उल्लेख क्षीर^{१०} तथा पय^{११} के रूप में हुआ है जो पीने के काम में आता था।

ब्रह्मायनिक^{१२}—यह एक प्रकार का स्वास्थ्य वर्धक पेय पदार्थ था। आदि-पुराण में आरिष्ट^{१३} का उल्लेख प्राप्त होता है जो द्राक्षा, गुण तथा बाबल आदि पदार्थों को सड़ा कर तैयार किया जाता था।

१. वही ९, पृ० ९५८; वाट्स—आम युवान प्वांग १, पृ० १७७-७८। (यहाँ ज्ञेनसांग ने कश्मीर में अंगूर की अधिकता बताई है)।
२. सम० क० ३, पृ० १९२; ७, पृ० ६७५।
३. ऋग्वेद १।१६४।७।
४. वही १।१५३।४, १।२१।५, ६।५२।१०।
५. वही १।६२।९।
६. गीतम १।७।२२-२६।
७. आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।१।७।२२-२४।
८. बशिष्ठ धर्मसूत्र १।४।३४-३५।
९. बौधायन धर्मसूत्र १।५।१।५६-१५८।
१०. आदि पुराण २०।१।१७, २६।४२।
११. वही १।३।१९३।
१२. सम० क० ९, पृ० ९५८।
१३. आदि पुराण ९।३७।४।

मदिरा—सम्राट् कहा में मदिरा पाव का भी उल्लेख^१ है जिसका सेवन करने वाला व्यक्ति निम्नित चरित्र का कहा गया है। सुरा पाव का वर्णन वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कई बार किया गया है।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में सुरा पान करने वालों को पापी बताया गया है।^३ इसी ग्रन्थ में एक स्थान पर कैकय के राजा अवधपति ने कहा है कि उनके राज्य में मद्यपान नहीं किये जाते।^४ गौतम धर्मसूत्र,^५ आपस्तम्ब धर्मसूत्र^६ एवं मनुस्मृति^७ आदि ग्रन्थों में ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की मशीली वस्तुओं का प्रयोग वर्जित कहा गया है। स्मृतियों में सुरापान को महापातक बताया गया है।^८ यात्रियों ने, यथा—सुलेमान,^९ अबूजैद,^{१०} इब्नसुरददब^{११} तथा अलमसूदी^{१२} आदि के विवरण से पता चलता है कि हिन्द के लोग मदिरा पान को त्याज्य समझते थे। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से मदिरा पान वर्जित माना जाता था फिर भी समाज में विभिन्न वर्ग के लोग इसका सेवन करते थे।

मांसाहार

सम्राट् कहा में जहाँ हमें अमाहार और फलाहार का उल्लेख है वहीं मांसाहार का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^{१३} यद्यपि धार्मिक दृष्टिकोण से तत्कालीन समाज में मांसाहार को त्याज्य माना जाता था, फिर भी समाज के उच्च

१. सम० क० ४, पृ० २८० (यहाँ पूर्व कृतकर्म दोष से सुरापान कर दुराचरण करने का उल्लेख है); ६, पृ० ५५४; ८, ८२७।
२. ऋग्वेद १।११६।७, ८।२।१२।
३. छान्दोग्य उपनिषद् ५।१०।९।
४. वही ५।११।५।
५. गौतम धर्मसूत्र २।२५।
६. आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।१७।२१।
७. मनुस्मृति १०।९४।
८. मनु० ११।५४; याज्ञवल्क्य० ३।२२७।
९. इलियट एण्ड डाउसन—हिस्ट्री आफ इण्डिया इन टोल्ड बाई हर ओन हिस्टोरियन, बालूम १, पृ० ७।
१०. वही १, पृ० ८।
११. वही १, पृ० १३।
१२. वही १, पृ० २०।
१३. सम० क० ४, पृ० ३०३, ३१३; ६, ५७८, ६०२।

वर्ष एक के लोभ अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मांस का प्रयोग करते थे।^१ समराह्व्यकथा में एक स्थान पर नरक लोक में नारकियों को दी जाने वाले यज्ञपात्रों में मांस भक्षण के परिणाम स्वरूप उनके शरीर के मांस को पक्षियों के भोजन देने की बात कही गयी है।^२ इससे स्पष्ट होता है कि जैन विचारधारा में मांस भक्षण त्याज्य था। मांसाहार का प्रचलन अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में आया है कि अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, साड़ों, बकियों गायों एवं भेड़ों की बलि दी गयी।^३ यद्यपि ऋग्वेद में गाय को छत्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की हवन एवं अमृत का केन्द्र मानकर उसकी हत्या करने की मनाही की गयी है;^४ किन्तु कहीं-कहीं ब्राह्मण ग्रन्थों में गाय की बलि दी जाने का भी संकेत मिलता है।^५ शतपथ ब्राह्मण में मांस को सर्वश्रेष्ठ भोजन बताया गया है।^६ यद्यपि वैदिक कालीन समाज में मांस भक्षण विहित था। कालान्तर में धार्मिक दृष्टिकोण से इसके प्रति घृणा का भाव बढ़ा। शतपथ ब्राह्मण में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मांसभक्षी अपने जन्म में उन्हीं पशुओं द्वारा खाया जायगा।^७ बृहदारण्यक उपनिषद् में आया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान पुत्र का इच्छुक है वह बैल या साँड़ या किसी अन्य पशु के मांस को चावल एवं घृत में पकाये।^८ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में खाद्य के समय मांस भक्षण का उल्लेख है।^९ इसी प्रकार अश्वलायन गृह्यसूत्र में भी अतिथि के स्वागत के लिए मांस भक्षण का उल्लेख है।^{१०}

समराह्व्यकथा में मछली,^{११} सूकर,^{१२} बकरा, महिष^{१३} और शशक^{१४} आदि

१. सम० क० ४, पृ० ३१६, ३१८।

२. वही ८, पृ० ८५३-५५।

३. ऋग्वेद १०।५।१४, ८।४३।११, १०।७९।६।

४. वही १०।१।१५-१६।

५. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९।८; शतपथ ब्राह्मण ३।९।२।२१।

६. शतपथ ब्राह्मण १।१७।१।३।

७. काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४२१।

८. बृहदारण्यक उपनिषद् ६।४।१८।

९. आपस्तम्ब धर्मसूत्र—२।७।१६।२५।

१०. अश्वलायन गृह्यसूत्र १२।२४।२२-२६।

११. सम० क० ४, पृ० ३१३।

१२. वही ३, पृ० ३७४।

१३. वही ४, पृ० ३१९।

१४. वही ६, पृ० ५१८।

का मांस खाने का उल्लेख है। भीषित महिला तथा मछली को निर्दयता पूर्वक धुन कर तथा उसमें सोंठ, पोपल, नींबू, लवंग और हल्दी डालकर पकाया जाता था।^१ मनु ने यक्षुपर्क, यज्ञ, देव कृत्य एवं आश्रम में पशु हत्या की आज्ञा दी है।^२ आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि जब प्राणसंकट में हो तो मांस भक्षण से पाप नहीं लगता^३ जिसका याज्ञवल्क्य^४ ने भी किया है। एक स्थान पर तो मनु ने लिखा है कि मांस भक्षण, मद्य पान एवं मैथुन में दोष नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं।^५ काणे के अनुसार स्मृति काल में दो प्रकार के व्यक्ति थे एक वे जो मांस भक्षण को वैदिक मानते थे। किन्तु वेद के कथानुसार यज्ञ आदि अवसरों पर ही पशु बलि देते थे और दूसरे ऐसे लोग थे जो बिना निर्वन्धन के मांस भक्षण करते थे।^६ मनु ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निष्कृष्ट माना है; किन्तु आश्रम आदि के समय रोहित, राजीव, सिंह की मुखाकृति वाली मछलियों को छूट दी है।^७ इस प्रकार धर्म शास्त्रों में भी मांस, मछली खाने का उल्लेख है किन्तु यहाँ समय विशेष का ध्यान रख कर इसका उपयोग किया जाता था। बीनी यात्री ज्ञेनसांग के अनुसार मछली, भेड़ का मांस तथा हिरन का मांस स्वादिष्ट समझा जाता था।^८ हर्षचरित में भी उल्लिखित है कि हर्ष के सैनिकों को बकरी हिरन, चातक (चिड़िया) और खरगोश का मांस दिया जाता था।^९ अलबरूनी के अनुसार तत्कालीन समाज में भेड़, बकरी, खरगोश, भैंसे, मछली, मूंग, नैदा, पानी में तथा स्थल पर रहने वाली पक्षियों में गौरैया, पेंडुकी तथा मोर आदि का मांस खाया जाता था।^{१०}

इन उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हरिवंश सूरि के काल में भी मांस भक्षण का प्रचलन था किन्तु धार्मिक दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं समझा जाता था।

१. सम० क० ३, पृ० ३१३, ३१९।
२. मनु० ५।२७ तथा ४४।
३. बह्वी ५।२७ तथा ३२।
४. याज्ञवल्क्य० १।१७९।
५. याज्ञवल्क्य ५।५३।
६. पी० बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४२३।
७. मनु० ५।१६।
८. वाटर्स—आज युवान भाग १, पृ० १७८।
९. हर्षचरित ७, पृ० १५१।
१०. सथाऊ—अलबरूनी इतिहास २, पृ० १५१।

वस्त्र

संस्कृति के अन्तर्गत भोजन पान के साथ-साथ वस्त्र एवं आभूषण का भी विशेष महत्त्व है। किसी भी देश के लोगों को सांस्कृतिक स्थिति का पता उसमें रहने वाले लोगों के वेशभूषा से भी जाका जा सकता है। मोहन-जोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता में तो बहुधा लोग नंगे ही रहा करते थे और यदि कुछ लोग कपड़े पहनते भी थे तो वह लंगोटी या छोटी धोती के रूप में। कभी-कभी लोग चादर भी ओढ़ लेते थे और अपने बाल फीते से बाँध लेते थे।^१ वैदिक काल से लेकर सातवीं शती तक सिले हुए कपड़ों एवं आभूषणों का उल्लेख साहित्य में बराबर मिलता है और उनका अंकन भी बहुधा चित्रों में हुआ है।^२ बहुत प्राचीन काल से शान्धार और पंजाब में लोग ठंडक के कारण सिले वस्त्र पहनते थे और इन सिले हुए वस्त्रों में यूनानी, ईरानी और मध्येशिया का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इन प्रान्तों का उपरोक्त जातियों से अति प्राचीन काल से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था परिणामतः दोनों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का होना स्वाभाविक था।^३

समराङ्गकहा के वर्णन से पता चलता है कि जहाँ धनी-सम्पन्न तथा राज-घरानों के लोग मूल्यवान एवं सुन्दर वस्त्रों को धारण करते थे वहीं गरीब लोग मलिन तथा फटे पुराने वस्त्रों को पहन कर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे।

वस्त्र के प्रकार

समराङ्गकहा में निम्नलिखित प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है।

दुकूल—समराङ्गकहा में इसका उल्लेख कई बार आया है।^४ यह एक खेत रंग का सुन्दर एवं कीमती वस्त्र था। इसका प्रयोग अधिकतर धनी-सम्पन्न तथा राजा-महाराजा ही करते थे। दुकूल का उल्लेख महामारत में भी आया है जिसे मोतीचन्द्र ने रोमन लेखकों का वाहसास माना है। आगे उन्हीं के अनुसार यह दुकूल वृक्ष की छाल के रेशों से बनता था, बंगाल का बना दुकूल सफेद और मुलायम होता था, पौन्ड्र का नीला और चिकना तथा सुवर्ण कुड्या का दुकूल ललाई लिए होता था। इसी प्रकार मणिस्ति बोदकबान दुकूल घुटे

१. मोतीचन्द्र—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका, पृ० ३।

२. वही—भूमिका, पृ० २।

३. वही पृ० ३।

४. सम० क० ४, पृ० २९७; ५, पृ० ४९५; ८, पृ० ७९८।

हुए छूत के बनते थे ।^१ आचारांग सूत्र में उल्लिखित है कि दुकूल बंगाल में पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार की रई से बने काष्ठ वस्त्र था ।^२ निषीय पूर्णी में दुकूल को दुकूल नामक वृक्ष की छाल को कूटकर इसके रेशों से बनाये जाने वाला वस्त्र कहा गया है ।^३ हर्षचरित में दुकूल का प्रयोग उत्तरीय, जघोवस्त्र, साड़ी चादर आदि के रूप में किये जाने का उल्लेख है ।^४ वासुदेवशरण अन्नवाल के अनुसार सम्भवतः कूल का अर्थ देव या आदिम भाषा में कपड़ा था, जिससे कोलिक शब्द बना है । दोहरी चादर या धान के रूप में विक्रयार्थ जाने के कारण पट्ट टिकूल या दुकूल कहलाने लगा ।^५ यशस्तिलक में भी दुकूल का उल्लेख पाया गया है; राजपुर में दुकूल और अंशुक की वैभंतियी (पताकायें) छगाई गयी थीं ।^६ इसी ग्रन्थ में आगे बताया गया है कि राज्याभिषेक के बाद सम्राट यशोधर ने जबल दुकूल धारण किये ।^७ हम्मीर महाकाव्य में नीले रंग के दुकूल का उल्लेख है ।^८

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दुकूल खेत, नीले तथा लाल आदि विभिन्न रंगों का होता था जो मृदु, स्निग्ध तथा कोमली किस्म का कपड़ा समझा जाता था ।

अंशुक—समराट्टण्व कहा के उल्लेख से पता चलता है कि अंशुक एक प्रकार का महीन एवं सुन्दर रेशमी वस्त्र था ।^९ मोतीचन्द्र के अनुसार यह चन्द्र किरण एवं दवेत कमल के समान सफेद होता था ।^{१०} बुनावट के अनुसार इसके कई रेशे बताये गये हैं, यथा एकांशुक, अर्ध्यांशुक, द्वयंशुक और त्रयंशुक आदि ।^{११}

१. मोतीचन्द्र—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका, पृ० ९ ।
२. आचारांग सूत्र २५।१३—दुकूलं गौड विषय विशिष्टं कार्यात्मिकम् ।
३. निषीय पूर्णी ७, पृ० १०-१२ दुगुल्लो क्वसो तरस बाणो वेतुं उदूखले कुट्टिज्जति बाणिण तात जाव भूसी भूतो ताहे कज्जति एतेषु दुगुल्लो ।
४. हर्षचरित—१, पृ० ३४; ३, पृ० ८५ तथा ५, पृ० १७२ ।
५. वासुदेवशरण अन्नवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७६ ।
६. यशस्तिलक, पृ० १९ (दुकूलांशुक वैजयन्ती संतसिनिः) ।
७. यशस्तिलक, पृ० ३२३ भूत जबल दुकूल माल्य विक्रेमालंकारः ।
८. दशरथ शर्मा—अली गौहान आयनेस्टीज, पृ० २६२ में उद्धृत ।
९. सम० क० १, पृ० ७४ ।
१०. मोतीचन्द्र—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० ५५ ।
११. वही पृ० ५५ ।

अक्षररंग सूत्र में अंशुक और चीनांशुक दोनों का उल्लेख मिलता है।^१ बृहत्-संहितायाग में चीनी को बृहत्-संहिता मिलाया गया है।^२ कर्त्तव्यता से भी सित्तांशुक^३, कर्त्तव्यशुक^४ रत्तांशुक^५ तथा चीनांशुक^६ का उल्लेख किया है। हर्षचरित में भी एक स्थान पर गुणाक के रेशों से अंशुक की सूक्ष्मता का विस्-
र्णन करवाया गया है।^७ एक अन्य स्थान पर कूक-पत्तियों और पत्तियों की आकृ-
तियों से सुशोभित अंशुक का भी उल्लेख हुआ है।^८ आदिपुराण में भी रत्न-नैव
से इसे सित्तांशुक, रत्तांशुक और चीनांशुक आदि कई नामों से उल्लिखित
किया गया है।^९

यथास्तिलक में भी सफेद अंशुक, कुसुमांशुक या लसाई लिए हुए रंग का
अंशुक^{१०} तथा कार्त्तिकीशुक अर्थात् नीला या मटमैले रंग का अंशुक^{११} आदि का
उल्लेख है। रंग आदि के भेद से अंशुक कई प्रकार का होता था जो संभवतः
कुल से निम्नकोटि का कपड़ा माना जाता था।^{१२} यह सुन्दर, स्निग्ध तथा
महीन होता था।

चीनांशुक—सम्राट् कहा में चीनांशुक नामक वस्त्र का भी उल्लेख है।^{१३}
यह एक प्रकार का पतला एवं स्निग्ध रेशमी वस्त्र था। इसका उल्लेख अन्य जैन
ग्रन्थों में भी किया गया है।^{१४} बृहत्कल्पभाष्य में इसकी व्याख्या कोषकार नामक
कीड़े से अथवा चीन जनपद के बहुत पतले रेशम से बने वस्त्र से की गई है।^{१५}

१. आचाररंग २।१४।६—अंशुवाणि वा चीनांशुवाणि वा।
२. बृहत्कल्पभाष्य सूत्र ४।३६११—‘अंशुं चीनांशुं च विगलेंदी।’
३. विक्रमोर्वशी ३।१२—सित्तांशुका मंगल मात्र भूषणा।
४. रघुवंश ९।४३—‘अक्षररागभिषीकिमिरंशुकैः।’
५. शतसंहार ६।४।२९।
६. विक्रमोर्वशी, पृ० ६०।
७. हर्षचरित १, पृ० १०।
८. वही १, पृ० ११४—बहुभिषिक्तुसुमसाकुमिरातकोभिताद्रुतिस्वच्छाअंशुकात्।
९. आदिपुराण १०।१६१, ११।१३३, १२।३०, १५।२३।
१०. यथास्तिलक—उत्तर लज्ज, पृ० १३—‘विलस पत्ताकांशुक।’
११. वही पृ० १४—कुसुमांशुक विहित गौरीनयोरः।
१२. वही पृ० २२०—‘कार्त्तिकीशुकविहित काय वरिहरः।’
१३. सम० क० ५, पृ० ४३८।
१४. आचाररंग २।१४।६; अक्षररंग २।३३।९; निम्नोक्त सूत्रों ७, पृ० ११।
१५. बृहत्कल्पभाष्य ४।३६।६२।

संभवतः कहीं के अनुसूत बीजांगुल की भी शिल्प की भाँति भाव्य रहता है।^१

जर्बबीजांगुल—बीजांगुल की भाँति समराङ्गण कहाँ में जर्बबीजांगुल का भी उल्लेख है।^२ संभवतः यह भाषा रोमन तथा जाया शूत का बना होता था अथवा बीजांगुल के छोटे भाग का टुकड़ा था।

देवदूष्य—यह एक विषय किस्म का बस्त्र या बिसका प्रयोग अधिकतर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग तथा राजा-महाराजा ही करते थे।^३ आदिपुराण में दूष्य का उल्लेख है जिसके अनुसार दूष्यशाका^४ कपड़े की बाँवली के लिए उपयुक्त समझा जाता था। बासुदेवधारण अथवाक के अनुसार स्त्रुपके शरीर पर जो कीमती बस्त्र पहनाये जाते थे वे देवदूष्य कहलाते थे।^५ भगवती सूत्र में देवदूष्य को एक प्रकार का देवी बस्त्र बताया गया है जिसे भगवान महावीर ने चारण किया था।^६

जीम वस्त्र—समराङ्गण कहाँ में इसका उल्लेख कई जगह किया गया है।^७ वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है जिसे मोतीचन्द ने अकस्ती की छत्र से निर्मित बताया है।^८ तैत्तिरीय संहिता में भी इसका उल्लेख आया है।^९ आश्वलायन श्रौतसूत्र में जीम का उल्लेख दान देने के संदर्भ में हुआ है।^{१०} आदिपुराण में भी जीम का उल्लेख है जो अत्यधिक कीमती, मुक्तमय और सूक्ष्म होता था।^{११} हर्षचरित से पता चलता है कि आसाम के राजा भास्करवर्मन ने हर्ष को बहुत से जीम के लम्बे टुकड़े गेंट स्वरूप प्रदान किये थे।^{१२} बासुदेवधारण

१. राजस्थान भारती, ५—में—दशरथ शर्मा—दशवीं शताब्दी में आनन्द सुकादि की सामग्री।
२. सम० क० २, पृ० १००।
३. वही ४, पृ० २९१; ९, पृ० ८९८, ९११, ९५७, ९७३।
४. आदिपुराण २७।२४।
५. बासुदेवधारण अथवाक—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७५।
६. भगवती सूत्र १५।१।५४१।
७. सम० क० ७, पृ० ६३४-६५, ६४७।
८. मोतीचन्द—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका पृ० ४।
९. तैत्तिरीय संहिता ६।१।१।३।
१०. आश्वलायन श्रौत सूत्र २।३।४।१७।
११. आदिपुराण १२।१७३।
१२. हर्षचरित ७, पृ० २१७।

अन्नवाल के अनुसार यह आसाम और बंगाल में उत्पन्न एक प्रकार की घास से निर्मित किया जाता था ।^१ काशी और पुष्पू देश क्षीम के लिए प्रसिद्ध थे ।^२ उप-रोक्त उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि क्षीम एक प्रकार का महीन, कीमती एवं सुन्दर वस्त्र था जिसका प्रयोग अधिकतर बनी, सम्पन्न एवं राजघराने के लोग ही कर पाते थे ।

पटवास—समराङ्गण कथा में पटवास का भी उल्लेख है ।^३ आदिपुराण में पटांशुक का उल्लेख है^४, जिसका अर्थ रेशमी वस्त्र से लगाया जा सकता है । पटवास और पटांशुक एक दूसरे से भिन्न थे । पटांशुक एक कीमती रेशमी वस्त्र था जिसका प्रयोग धनिक ही कर पाते थे; जबकि पटवास सूती एवं सस्ते किस्म का वस्त्र था जिसका प्रयोग साधारण लोग भी करते थे । हर्षचरित में राज्यक्षी के विवाह के समय नये रंगे हुए दुकूल वस्त्रों के बने हुए पटवितान लगे हुए थे और पूरे बान में से पट्टियाँ और छोटे-छोटे पट्टु झाड़ कर अनेक प्रकार की सजावट के काम में लगे जा रहे थे । यहाँ बासुदेवशरण अन्नवाल के अनुसार संभवतः पूरा बान था और पटी लम्बी पट्टियाँ थी जो साकर आदि के काम में लायी जा रही थी ।^५ इन सब उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि पटवास संभवतः साधारण किस्म का कपड़ा रहा होगा ।

बल्कल—इसका प्रयोग अधिकतर जंगल में रहने वाली जातियाँ अथवा साधु सम्प्राप्ती ही करते थे ।^६ छाल के वस्त्र को बल्कल कहा जाता था जो बीड़ मिश्रकों को अवहित थे ।^७ कालिदास ने कुमारसंभव में बल्कल वस्त्र का उल्लेख किया है ।^८ वाणभट्ट ने उत्तरीय और चादर के रूप में बल्कल के प्रयोग का उल्लेख किया है ।^९ हर्षचरित में उल्लिखित है कि सावित्री ने कल्पद्रुम की छाल से निर्मित बल्कल वस्त्र धारण किया था ।^{१०}

१. बासुदेव शरण अन्नवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७६ ।

२. मोतीचन्द—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका, पृ० ९ ।

३. सम० क० ७, पृ० ६४५ ।

४. आदिपुराण ११।४४ ।

५. बासुदेवशरण अन्नवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ०, ८१ ।

६. सम० क० ८, पृ० ७९८ ।

७. मोतीचन्द—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० ३१ ।

८. कुमारसंभव, ६।९२ ।

९. हर्षचरित १, पृ० ३४; १, पृ० १४५; काव्यचूरी, पृ० ३११, ३२३ ।

१०. हर्षचरित—१, पृ० १० ।

अमर वस्त्र

उत्तरीय—सम्राट् कर्मा ने उत्तरीय की चादर के रूप में उल्लिखित किया गया है जो कनर से ऊपर ओढ़ने के प्रयोग में आता था।^१ इसे कर्णों पर धारण किया जाता था।^२ यशस्तिलक में उल्लिखित है कि मुनि कुमार मुचल शरीर की शुभ्र प्रभा के कारण ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उन्होंने कुकूल का उत्तरीय ओढ़ रखा हो।^३ आगे इसी ग्रन्थ में उल्लिखित है कि कुमार यक्षोवर के राण्या-मिवेक का मुहूर्त निकालने के लिए भी ज्योतिषी इकट्ठे हुए थे वे कुकूल के उत्तरीय से अपना मुंह ढके थे।^४ अमरकोष में उत्तरीय को ओढ़ने वाला वस्त्र बताया गया है।^५ कादम्बरी और हर्षचरित में उत्तरीय का उल्लेख है। हर्षचरित में बल्कल के भी उत्तरीय का उल्लेख मिलता है।^६ इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि उत्तरीय का प्रयोग कनर से ऊपर ओढ़ने के लिए होता था। यह विभिन्न किल्म का होता था।

कम्बल—यह भेड़-बकरी के बाल से तैयार किया जाने वाला वस्त्र था जो ओढ़ने के लिए प्रयुक्त होता था। कम्बल का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।^७ आदिपुराण में भी इस वस्त्र का नाम आया है।^८ छेन्नसांग के अनुसार यह भेड़, बकरी के ऊनसे निर्मित किया जाता था और मुलायम तथा सुन्दर होता था।^९

१. सम० क० ४, पृ० २५४, २६९; ५, पृ० ४२३, ४४४; ५, पृ० ४९५; ९, पृ० ८६२।
२. ए० के० मज्जिमवार—बालुक्काज माफ गुजरात, पृ० ३५६।
३. यशस्तिलक, पृ० १५९, वपुप्रभाषटल कुकूलोत्तरीयम्।
४. यशस्तिलक, पृ० ३१६ उत्तरीय कुकूलान्वल विहित विम्बिमा।
५. अमरकोष २।६।११८। संन्यासमुत्तरीयं च।
६. हर्षचरित १, पृ० ३४; ५, पृ० १६२; कादम्बरी पृ० ८५, ९५, १३८, १७४।
७. हर्षचरित १, पृ० ३४; ४, पृ० १४३।
८. वही ३, पृ० ६५६, ६६१।
९. अथर्ववेद १४।२।६६-६७।
१०. आदिपुराण ४७।४६।
११. वाटर्स—आल कुवालन्वाच १, पृ० १४८।

मोक्ष मन्त्र^१—यह एक मोटा और मजबूत स्त्रिय का कपड़ा होता था । सम्राट्त्वच कहा में मोक्षमूत्र^२ का उल्लेख है जिससे पता चलता है कि यह एक मोटा तथा मजबूत कपड़ा रहा होगा जो बरी, बलीया, तथा लम्बू आदि बनाने के काम में जाता था । भगवती सूत्र में भी मोक्ष का उल्लेख है जिसे साधारण लोग अथवा साधु-सम्प्रासी धारण करते थे ।^३

स्तनचक्षण—सम्राट्त्वच कहा में मणि रत्नों से जटिल एक प्रकार का वस्त्र बताया गया है जिसका प्रयोग राजघरानों की स्त्रियाँ करती थीं ।^४ यहाँ इसका व्यवहार ब्रह्मचर्या के रूप में किया गया है । वैदिक काल में आर्य स्त्रियाँ स्तनपट्ट धारण करती थीं ।^५ यहाँ इसका व्यवहार ब्रह्मचर्या के रूप में किया गया है । गुप्त काल में भी उस समय के सिक्कों पर स्तन पट्ट धारण की हुई स्त्रियों के चित्र अंकित हैं ।^६ आदि पुराण में स्तनाशुक्र शब्द का उल्लेख मिलता है ।^७ सम्भवतः यह एक रेशमी वस्त्र का टुकड़ा होता था जिसे स्त्रियाँ ब्रह्मचर्या पर सामने से लेकर पीछे पीठ की ओर बाँधती थीं । सम्राट्त्वच कहा में इसे मणि रत्नों से युक्त बताया गया है जो सर्वव्य बुद्धि के लिए जटिल किये गये जान पड़ते हैं ।

मण्डोपवास^८—सम्राट्त्वच कहा में इसे रत्न कर आराम से बैठने के लिए प्रयुक्त समझा गया है । सम्भवतः यह बौद्ध तपस्या की तरह का होता था ।

अलंगमिका^९—यह एक प्रकार की लम्बी तकिया होती थी जिसका प्रयोग सोते समय किया जाता था ।

आभूषण

हरिसद्र कालीन समाज के लोग विविध प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे । वस्त्रों के धारण करने की कला के आविष्कार के साथ-साथ आभूषणों

१. सम० क० ८, पृ० ७६६ ।
२. वही ७, पृ० ६५६, ६६१ ।
३. भगवती सूत्र ११।९।४१७, १५।१।५४१ ।
४. सम० क० २, पृ० ९५ ।
५. मोक्षचन्द्र—प्राचीन भारतीय ब्रह्मचर्या, भूमिका पृ० ४ ।
६. वही पृ० २३ ।
७. आदिपुराण १२।१७६, ८।८ ।
८. सम० क० ९, पृ० ९७४ ।
९. वही ९, पृ० ९७४ ।

का की सबसे आरंभीय सम्पत्ति के विकास के साथ-साथ प्रारंभ हुआ।^१ सम्राट्पञ्च कदा में निम्नलिखित आभूषणों का उल्लेख है।

कुण्डल—इसका उल्लेख सम्राट्पञ्च कदा में कई स्थानों पर किया गया है।^२ यह काल में पहना जाने वाला एक अलंकार था जिसे स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे। कुण्डल की आकृति गोल-गोल छल्ले के समान होती थी। अमरकोष में इसे काल की लपेट कर पहना जाने वाला आभूषण बताया गया है।^३ इसमें गोल वाली तथा सोने की इकट्टरी लड़ी लगी होती थी; अमरकोष की चिकित्सा में इस तरह के कुण्डलों को चिन्तित किया गया है।^४ हम्मिर महाकाव्य में भी कुण्डल का उल्लेख है जिसका प्रयोग पुरुष किया करते थे।^५ यशस्तिलक में आया है कि सम्राट् यशोधर चन्द्रकास के बने कुण्डल धारण किये थे।^६ इसी ग्रन्थ में आगे उल्लिखित है कि मुनिकुमारयुगल बिना आभूषणों के ही अपने कपोलों की कांति से ही ऐसे लगते थे मानो कानों में कुण्डल धारण किये हों।^७ आदिपुराण में, मणि कुण्डल,^८ रत्न कुण्डल,^९ कुण्डली तथा मकराकृत^{१०} कुण्डल आदि विभिन्न प्रकार के कुण्डलों का उल्लेख है जिनसे स्पष्ट होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के कुण्डलों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ कुण्डली का तात्पर्य छोटे आकृति के कुण्डल से लगाया जा सकता है।

कटक—सम्राट्पञ्च कदा में कटक का उल्लेख कई बार किया गया है।^{११} इसका प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे। यह हाथ में पहना जाने वाला

१. जै० सी० सिकदार—स्टडीज इन दी मजबूती सूत्र, पृ० २४१।
२. सम० क०—१, पृ० ३१; २, पृ० ९६, १००, १३१; ५, पृ० ४५२; ६, पृ० ५८१, ५९५; ७, पृ० ६३९, ६९८; ९, पृ० ९११।
३. अमरकोष २।६।७३०। कुण्डलं कर्ण वैष्टम्भम्।
४. वासुदेवधारण अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, कलक २०, चित्र ७८।
५. दशरत्न वार्मा—अली बीहान लाइनेस्टोज, पृ० २६३ में उद्धृत।
६. यशस्तिलक—पृ० ३६७ (कुण्डलाभ्यामकलकृत आवन)।
७. वही पृ० १५९ (कपोलकांति कुण्डलित मुसर्मलकम्)।
८. आदिपुराण ३३।१२४, ९।१९०, १७३६।
९. वही ४।१७७, १५।१८९।
१०. वही ३।७२।
११. वही १६।३३।
१२. सम० क० १, पृ० ३१; ७, पृ० ७१४-१५-१६, ७२४।

आभूषण था। कटक कबम्ब (पैल सिपाही) की व्याख्या में बासुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है कि सम्भवतः कटक (कड़ा) पहनने के कारण ही उन्हें कटक कबम्ब कहा जाता था।^१ हर्षचरित में भी कटक और केयूर दोनों का उल्लेख आया है।^२ कटक और केयूर दोनों का प्रयोग स्त्री पुरुष करते थे। जावि पुराण में एक स्थान पर दिव्य कटक^३ का उल्लेख है जिसे रत्न जटित कहा जा सकता है।

केयूर^४—इसका प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे। अमरकोष में अंगद और केयूर को पर्याय बताया गया है।^५ भर्तृहरि ने केयूर का उल्लेख पुरुषों के अलंकार के रूप में किया है।^६ किन्तु इसके विपरीत यशस्तिलक में आया है कि बिरह की स्थिति में स्त्रियाँ बाहु का केयूर पैरों में तथा पैरों का मूपुर बाहु में पहन लेती हैं।^७

मुद्रिका—सम्राट्पञ्चकह्न में इसे अंगुलियों में पहना जाने वाला अलंकार बताया गया है।^८ मुद्रिका का उल्लेख अगवती सूत्र में भी आया है।^९ यशस्तिलक में अंगूठी के लिए उमिका^{१०} तथा अंगुलीयक^{११} शब्द आये हैं। हर्षचरित में भी उमिका का उल्लेख है।^{१२} सम्भवतः मंदार के समान चक्कर लगाकर बनायी गई अंगूठी को उमिका कहा गया है। त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित में भी स्त्री के आभूषण के रूप में अंगूठी का उल्लेख है।^{१३} मुद्रिका का

१. बासुदेवशरण अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १३१।
२. वही, पृ० १७६ में उद्धृत।
३. जावि पुराण २९।१६७।
४. सम० क० १, पृ० ३१; २ पृ० १००; ७, पृ० ६३८।
५. अमरकोष २।१।१०७ (केयूरमंगद तुल्ये)।
६. भर्तृहरिशतक २।१९। केयूर न विभूषयन्त पुरुषः; देखिए—रघुवंश ६।६८; कुमारसम्भव ७।६९।
७. यशस्तिलक, पृ० ६१७ केयूरचरणेष्वृतविरचितं हस्तो च हिजीरिकम्।
८. सम० क० २, पृ० ९६, ९८।
९. वशरच शर्मा—अर्ली बीहान डाइनेस्टीज, पृ० २६२।
१०. यशस्तिलक, पृ० ६७ (सरलोमिकामरणः)।
११. वही उत्तर, पृ० १३१ (प्रसावी करोत्यंगुलीयकम्)।
१२. हर्षचरित १, पृ० १० (कम्बुनिमित्तोमिका)।
१३. ए० के० मजूमदार—वाङ्मयशास्त्र, आधुनिक युग पृ० ३५९ में उद्धृत।

प्राचीन स्त्री-पुरुष दोनों कस्तो में जो अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने-चांदी आदि की बमबाई जाती थी ।

कंकण—समराज्य कहा में इसे कंठाभरण के साथ उल्लिखित किया गया है ।^१ प्राचीन काल में कंकण पहनने का भी प्रचलन था । भर्तृहरि में इसे कंकाई का आभूषण कहा है ।^२ यजुर्वेद में आया है कि यौवेय जनपद में कृषकों की स्त्रियाँ सोने के कंकण पहनती थी ।^३ अतः स्पष्ट है कि हरिश्चन्द्र के काल में कंकण का प्रचलन स्त्री-पुरुष दोनों में था ।

नूपुर—समराज्य कहा में इसे स्त्रियों के आभूषण के रूप में उल्लिखित किया गया है ।^४ यह पैर में पहना जाने वाला स्त्रियों का एक अलंकार था । हितोपदेश में नूपुर को पैर का आभूषण बताया गया है ।^५ आदिपुराण में मणिनूपुर का उल्लेख है ।^६ नूपुर को राजस्वान में नैवरी कहा जाता था ।^७ हर्ष चरित में भी नूपुर को स्त्रियों का आभूषण बताया गया है,^८ जिसे पैर में धारण करती थीं ।

रत्नावली—यह रत्नों की बनी हुई माला होती थी जिसे राजवरालों की स्त्रियाँ ही धारण करती थीं ।^९ रत्नावली का उल्लेख भगवती सूत्र^{१०} तथा आदि पुराण^{११} में आया है । रत्नावली में नाना प्रकार के रत्न गुंथे जाते थे और मध्य में एक बड़ी मणि जटित रहती थी ।

हार—समराज्य कहा में हार का उल्लेख कई बार किया गया है ।^{१२} यह

१. सम० क० ६, पृ० ५९७ (ठवेमि एयस्स समीवे छिम्मकंकणं कण्ठाहरणं) ।
२. भर्तृहरिश्चतक २।७१ । (दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विमासि....) ।
३. यजुर्वेद पृ० १५ ।
४. सम० क० २, पृ० ८२, ९५; ४, पृ० २६९; ६, पृ० ४९३; ७, पृ० ६३९; ८, पृ० ७११; ९, पृ० ९४४ ।
५. हितोपदेश २।७१ 'नहि चूडायणिः पावे नूपूरं मूर्ध्निर्धायते ।'
६. आदिपुराण ७।२३७, १२।२२, ५।२६८, ७।१२९ ।
७. वल्लभ शर्मा—अर्को चौहान डायनेस्टीज, पृ० २६२ ।
८. वासुदेव धरण अग्रवाल—हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ६१ ।
९. सम० क० ४, पृ० २५४, २८५ ।
१०. भगवती सूत्र ११।११।४३० ।
११. आदि पुराण १६।५० ।
१२. सम० क० २, पृ० ७६, ८५, ९१, ९६, १००; ३, पृ० २२०; ५, पृ० ३८०, ४५२; ६, पृ० ४९५; ७, पृ० ६१०-११, ६२७, ६३९, ६९८; ९, पृ० ९११ ।

मले में अक्षर किया जाने वाला आभूषण था। काबिवास ने हार का उल्लेख कई रूपों में किया है, यथा हार,^१ हारसेसर,^२ हारयष्टि,^३ तारहार^४ तथा क्रमहार^५ आदि। आदिपुराण में एक सौ आठ युक्ता लड़ियों से युक्त हार का उल्लेख है।^६

एकावली—समराङ्गकहा के कथा प्रसंग में इसका उल्लेख आया है।^७ मोतियों की एक लड़ी की माला को एकावली कहा गया है जो मोतियों को घने रूप में घूँथ कर बनायी जाती थी। अमरकोष में एकावली को मोतियों की इकहरी माला मन्हा गया है।^८ गुप्त काल में एकावली सभी आभूषणों से अधिक प्रिय थी। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त कालीन शिल्प की मूर्तियों और चित्रों में इन्द्रनील की मध्य गुरिया सहित मोतियों की एकावली पायी जाती है। यह घने मोतियों को घूँथ कर बनायी जाती थी।^९ यशस्तिलक में उज्ज्वल मोती को मध्य मणि के रूप में लगा कर एकावली बनाने का उल्लेख है।^{१०}

मणिमैखला—समराङ्गकहा में इसका उल्लेख कई बार किया गया है।^{११} यह स्त्रियों का आभूषण था जिसे मैखला अर्थात् कमर में पहने जाने के कारण मैखला कहा जाता था। इसमें मणि-जटित रहते थे। हर्ष चरित में स्त्रियों द्वारा कटि भाग में धारण की हुई करवनी के रूप में इसका उल्लेख है।^{१२} भगवती सूत्र,^{१३} आदिपुराण^{१४} तथा यशस्तिलक^{१५} में भी इसका उल्लेख है।

१. ऋतुसंहार ११४, २।१८; मेघदूत—उत्तरमेघ ३०; कुमार सम्भव ५।८।
२. ऋतुसंहार ११६।
३. वही १।८।
४. रघुवंश ५।५२।
५. वही ६।६०।
६. आदिपुराण १६।५८।
७. सम० क० ९, पृ० ९११।
८. अमरकोष २।६।१०६।
९. वासुदेवशरण अग्रवाल—हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १०२।
१०. यशस्तिलक, पृ० २८८ (तारतरलमुक्ताफलाम्); देखिए—अमरकोष २।६। १५५। (तरलाहारमध्यगा)।
११. सम० क० ५, पृ० ३८४; ६, पृ० ५९७; ७, पृ० ६४४।
१२. वासुदेवशरण अग्रवाल—हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २४।
१३. भगवती सूत्र ९।३३।३८०।
१४. आदिपुराण १५।२३।
१५. यशस्तिलक, पृ० १०० (मुखरमणिमैखलावालवाचालिष्ठ पंचमा लिपि:)।

इन उल्कीयों से स्पष्ट होता है कि मणि मेखला का प्रयोग सम्पन्न एवं राजबाराओं की स्त्रियाँ किया करती थी ।

कटिसूत्र—समराहन्व कहा में इसे भी आभूषणों की श्रेणी में गिनाया गया है ।^१ यह मणि मेखला की तरह कमर में पहना जाने वाला अलंकार था जिसे अधिकतर राजपुरुष ही धारण करते थे । सम्भवतः यह स्वर्णसूत्र और रेशम का बना होता था । कटिसूत्र का उल्लेख आदिपुराण में भी आया है ।^२

कंठक—समराहन्व कहा में इसका उल्लेख अलंकारों की श्रेणी में हुआ है ।^३ किन्तु इसकी बनावट आदि का उल्लेख नहीं है । यह कंठ में पहना जाने वाला एक अलंकार था । अदि पुराण में कंठाभरण^४ का उल्लेख मिलता है जो स्वर्ण और मणियों द्वारा तैयार किया जाता था । सम्भवतः यह स्त्री-पुरुष दोनों का आभूषण था ।

मुकुट—^५ समराहन्व कहा में इसे सिर पर बाँधने वाले अलंकार के रूप में प्रमुख समझा गया है, जिसे ताज कहा जाता था । इसका प्रयोग राजा-महाराजा, राजकुमार और राजपरिवार की स्त्रियाँ ही करती थी । अजन्ता की मूर्ति चित्रों पर रत्न-जटित लम्बोतरा मुकुट, चोटीदार मुकुट, मोती की लड़ी से अलंकृत लम्बोतरा मुकुट, कलंगोदार मुकुट आदि विभिन्न प्रकार के मुकुट अंकित किये गये हैं ।^६ आदिपुराण में भी कई स्थानों पर मुकुट का उल्लेख है ।^७ भगवतीसूत्र से पता चलता है कि ताज का प्रयोग राजा और राजकुमार ही करते थे ।^८

बुड़ामणि—समराहन्व कहा में इसे मणि और रत्नों से जटिल बताया गया है ।^९ हर्षचरित में मालती के शरीर पर कटि प्रदेश में करघनी, गर्ते में मुक्ताहार, कलाई में सोने का कड़ा आदि के साथ केशों में बुड़ामणि मकरिका नामक आभूषण का उल्लेख है ।^{१०} यह आभूषण स्त्रियाँ अपने बालों को गूँथ कर उसमें

१. सम० क० २, पृ० १००; ४, पृ० २६५; ७, पृ० ६३८, ६४४, ६५९ ।
२. आदि पुराण १३।६९, १६।२३५, १६।१९ ।
३. सम० क० ५, पृ० ३८४; ६, पृ० ५९७; ७, पृ० ६४४ ।
४. आदि पुराण १५।१९३ ।
५. सम० क० ९, पृ० ९११ (यहाँ देखीप्यमान मुकुट का उल्लेख है) ।
६. मोतीचन्द—प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका, पृ० २२ ।
७. आदिपुराण ९।४१, १०।१२६, १५।५, १६।२३४ ।
८. भगवती सूत्र ९।३३:३८५, ११।११।४२८ ।
९. सम० क० २, पृ० ८५, ९६; ७, पृ० ६०६ ।
१०. वासुदेवधारण अश्ववाल—हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २४ ।

करण करती थी। आविपुराण में तो बूझासि^३ और बूझारत्न^४ दोनों का उल्लेख अलग-अलग किया गया है। यद्यपि अलंकार की दृष्टि से दोनों अस्वाभाविक लगते हैं; किन्तु अग्नि और रत्नों के अटित होने के विवेक अलग-अलग नाम किनाए करते हैं।

अंग प्रसाधन सामग्री

हरिनन्द काशीन समाज के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों के साथ-साथ अंग प्रसाधन की विभिन्न सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की छुट्टि तथा उसे सुन्दरतम बनाने के लिए प्रसाधन किया आवश्यक समझी जाती थी। समराङ्गणम् कहा में निम्नलिखित अंग प्रसाधन की सामग्रियों का उल्लेख है।

चंदन^५ (तिलक तथा शरीर में लेपन के लिए आवश्यक समझा जाता था), कुंकुमराग^६ अंगराग,^७ गंधोदक,^८ हरिचंदन,^९ पद्मराग,^{१०} आलक्त,^{११} तिलक^{१०}

१. आविपुराण १४।८, ४।९४।
२. वही ११।११३, २९।१६७।
३. सम० क० २, पृ० ८५, ९४; ४, पृ० ३४५; ५, पृ० ३७५, ४८२; ६, पृ० ५३३, ५४८; ७, पृ० ६३८, ६३९, ६४७; ८, पृ० ७८२; ९, पृ० ९५७; देखिए—स्नान के बाद चंदन तिलक—वी० बी० काणे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० ३७२; रामायण-अयोध्या काण्ड ३।१३; महाभारत समा पर्व २।१२८; दश स्मृति २।४३; अंगवतीसूत्र ८।३३।३८३; आविपुराण—१।८५, ६।८०।
४. वही २, पृ० ९३; ५, पृ० ३७९, ४७४; ७, पृ० ६३८-३९; ९, पृ० ८६१, ८८१-८२, ९००; देखिए—यशस्तिलक पृ० ६१; आविपुराण—१२।३४, १३।१७८; वासुदेवशरण अक्षवाल-हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० ७६।
५. वही २, पृ० १३१; ९, पृ० ९००।
६. वही ८, पृ० ७४८; ९, ९५१।
७. वही ५, पृ० ४२४; ७, पृ० ६३८, ६९८; ८, पृ० ७९८; ९, पृ० ९००, ९११।
८. वही ७, पृ० ६३८।
९. वही ६, पृ० ५४८; ७, पृ० ६३९; देखिए—आवि पुराण ७।१३३; यशस्तिलक पृ० १२६ (यथाकृतम् अङ्गलं विरचितम्)।
१०. वही ५, पृ० ४८२; ७, पृ० ६४०; देखिए—मातृपिकान्तिमित्र ३।४, ४।९; रघुवंश—१८।४०; आविपुराण १४।६।

(हरताल तथा केसर आदि द्रव्यों से सँवार किया जाता था), अंजन,^१ कर्पूर^२ (ताम्बूल में मिलाकर मुखशुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता था), काला जगद,^३ तुलसी,^४ कर्पूर,^५ सहस्रपाक तेल^६ (शरीर की स्निग्धता तथा चर्मरोगों का नाशक), जकसी का तेल,^७ हृत्ती विविक्त लेप^८ (हृत्ती, तेल तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता था जिसके लेप से शरीर स्निग्ध तथा आकर्षक लगने लगता था), सिन्दूर चूक,^९ गुलाब,^{१०} कस्तूरी,^{११} नागवल्ली दल,^{१२} कुसुम माला^{१३} तथा ताम्बूल^{१४} आदि ।

१. सम० क० ६, पृ० ५२१; देखिए—आदिपुराण १४।९।
२. वही १, पृ० १५; ६, ५३८; ८, ७७०; देखिए—रघुवंश ६।५७।
३. वही ३, पृ० १७०, २१९; ९, पृ० ९७३; देखिए—यशस्तिलक, उत्तर खण्ड पृ० २८ (कालागुरुचूर्ण वृत्तरित)।
४. वही ३, पृ० १७०।
५. वही २, पृ० ८४; ४, पृ० २९२; ५, पृ० ४२४; ९, पृ० ८६१, ९७४; देखिए—यशस्तिलक, उत्तर खण्ड पृ० २८ (कर्पूर दल वृत्तरित); आदिपुराण—३१।६१।
६. वही ९, पृ० ९५७; देखिए—चरक संहिता भाग २ पृ० ८३४।
७. वही ९, पृ० ९६०।
८. वही ९, पृ० ८९७।
९. वही ९, पृ० ८९७; देखिए—यशस्तिलक, उत्तर खण्ड पृ० ५।
१०. वही ९, पृ० ८८१।
११. वही ९, पृ० ८८१; देखिए—वासुदेवशरण अग्रवाल—हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १७३ (यहाँ कस्तूरिकाकोशक का उल्लेख है)।
१२. वही २, पृ० ९१; देखिए—आदिपुराण १२।५३ (यहाँ बताया है कि स्त्रियाँ बेला, चमेली, चंपक आदि विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से बालों को अलंकृत करती थीं)।
१३. वही ५, पृ० ३७९; ९, पृ० ९०१; देखिए—भगवती सूत्र ११।११।४२८; आदिपुराण २०।१८, ११।१३३, १६।२३४, ३१।९४।
१४. वही २, पृ० ८०, ८४, ९०, १३१; ४, पृ० २९२; ५, पृ० ३६९, ३८१, ३८३; ७, पृ० ६४७; ८, पृ० ७६६; ९, पृ० ९०१, ९०५, ९५८; देखिए—हजारी प्रसाद द्विवेदी—प्राचीन भारत के कलात्मक समोद्बोध पृ० २३-२४ (यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आर्य लोग भारतवर्ष में आने के पूर्व ताम्बूल कल से परिचित न थे और न तो उनके उपयोग

अंग प्रसाधन के उपकरणों का प्रचलन अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। श्रीमद्भागवत पुराण में शरीर पर कुंकुम, अंगरान, चंदन आदि के लेप करने का उल्लेख है।^१ बुद्ध कालीन समाज में भी कस्तूरी, चंदन, अमर तथा केसर का प्रयोग किया जाता था।^२ वात्स्यायन कामसूत्र में सुगन्धित तेल के साथ-साथ चंदन लेप का विशेष महत्त्व बताया गया है।^३ विकास की गति के साथ ही हरिभद्र के काल में भी सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्था की पुष्ट्युक्ति में अंगप्रसाधन की सामग्रियों का अधिक उपयोग देखने की मिलता है।

मनोरंजन के साधन

जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए मनोरंजन एक आवश्यक तत्त्व है। मनोरंजन से चित्त की प्रसन्नता के साथ-साथ नवीन स्फूर्ति एवं नयी चेतना की उपलब्धि होती है। हरिभद्र के काल में लोग विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। समराङ्गकहा में कलात्मक मनोविनोद, क्रीडा एवं अन्य खेल-कूद तथा उत्सव-महोत्सव एवं गोष्ठियों के आयोजन का उल्लेख है।

कलात्मक मनोविनोद

नाटक—समराङ्गकहा में अनेक स्थलों पर नाट्य-कला का उल्लेख है।^४ नाटक खेलने के लिए अलग से नाट्य-शालाएँ होती थी, जहाँ उसके पात्र संपीत बाद्य एवं नृत्य के साथ नाट्य-कला का प्रदर्शन करते थे। राजा, महाराजा तथा सामन्तों के अन्तःपुर में अलग से नाट्य शालायें होती थी जहाँ स्त्रियाँ अपना मनोरंजन करती थी। नाट्य कला का उल्लेख वैदिक काल से प्राप्त होता है।

को ही जानते थे। आयों ने ताम्बूल पत्र का प्रयोग नाग जातियों से ग्रहण किया, इसी प्रसंग के आधार पर वे नागवल्ली शब्द की उत्पत्ति मानते हैं); शिव शेखर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २५१ (यहाँ शिवशेखर मिश्र के अनुसार भारत में २००० वर्ष पूर्व इस नागवल्ली का सेवन आया, सुमात्रा, आदि दक्षिणी सामुद्रिक टापुओं से प्रारम्भ हुआ। कुछ ही समय पश्चात् धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत की सभी जातियों में इसका प्रचलन हो गया और इस ताम्बूल के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ समझा जाने लगा); कामसूत्र १४।४।१६; मानसोल्लास ३।४०।९६१।

१. श्रीमद्भागवत पुराण १०।६०।२३।

२. शिवशेखर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २६६।

३. वही पृ० २६६।

४. सम० क० १, पृ० १६; ४, पृ० ३०९; ९, पृ० ८६५, ९५४, ९७३।

नाट्य शास्त्र के उल्लेख से पता चलता है कि नाटक का सूचन करतें समय ब्रह्मा ने यजुर्वेद से ही अभिनय को ब्रह्म किया था ।^१ राजसूनेधि संहिता में शैलूषा नामक अभिनेता का उल्लेख है,^२ जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में नाट्यकला का प्रदर्शन किया जाने लगा था । कामसूत्र में भी नाटक और उसकी कहानी का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग नाट्यकला से परिचित थे ।^३ जैन ग्रन्थ आदि पुराण में उल्लिखित है कि ऋषभदेव के मनो-रंजन हेतु इन्द्र आदि देवों ने अनेक प्रकार के नाटकों का प्रदर्शन किया था ।^४

छन्द^५—संगीत बाद्य की तरह समराङ्ग्य कहा के अनुसार छन्द रचना द्वारा भी मनोविनोद किया जाता था । कामसूत्र में नाटक, आख्यायिका आदि के साथ छन्द ज्ञान को कलाओं के अन्तर्गत गिनाया गया है ।^६

नृत्य—समराङ्ग्य कहा में संगीत कला के अन्तर्गत नृत्य कला को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । नृत्य-गीत और बाद्य की लय, ताल तथा ध्वनि के आधार पर किया जाता था ।^७

विना गीत और बाद्य के नृत्य का अस्तित्व ही नहीं समझा जाता था । विवाह अथवा किसी अन्य उत्सव, महोत्सव आदि के समय बेधायें नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी ।^८ नृत्य-कला का प्राचीनतम उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल से प्राप्त होता है । उस काल में औरतें नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी ।^९ श्रीमद्भागवत पुराण में भी नृत्य कला का उल्लेख है । गोपियों के साथ भगवान् कृष्ण रास लीला के समय नृत्य करते हुए दिखाये गये हैं ।^{१०} कामसूत्र में भी

१. ना.ग्रंथास्त्र १।१७ ।

२. राजसूनेधि संहिता ३०।६ ।

३. एच० सी० चकलावर—सोशल लाइफ इन ऐसियन्ट इण्डिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १६४ ।

४. आदि पुराण १४।९७, ३७।५९ ।

५. सम० क० १, पृ० १६ ।

६. एच० सी० चकलावर—सोशल लाइफ इन ऐसियन्ट इण्डिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १६५ ।

७. सम० क० १, पृ० १६, २२, ७१; ४, पृ० ३०९; ६, पृ० ५७२—कहंवीय वाङ्मयेण विना नञ्चामि । कुमारेहि भणियं । अम्हे नीय वाङ्मयं करेमो ।

८. सम० क० ६, पृ० ५४७; ७, पृ० ६३३-३४; ८, पृ० ७६६ ।

९. पुरुषोत्तम लाल भार्गव—इण्डिया इन दी वैदिक एज, पृ० २५० ।

१०. श्रीमद्भागवत पुराण—१०।१८।१३ ।

विभिन्न कलाओं के अन्तर्गत नृत्य कला का भी उल्लेख है।^१ मानसोल्लास में उत्सव, जय, हर्ष, काम, त्याग, विकास, विवाह तथा परीक्षा इन आठ अवसरों पर नृत्य करने का उल्लेख है।^२ इसी ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि नृत्य में अर्चन, अंग तथा प्रस्थं आदि का प्रयोग होता था।^३ आदि पुराण में भी विभिन्न प्रकार के उत्सव एवं महोत्सवों पर नृत्य कला के आयोजन का उल्लेख है।^४ इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि पूर्व-मध्य काल में मनोरंजन के साधनों के अन्तर्गत नृत्यकला को एक आवश्यक अंग समझा जाता था।

गीत^५—यह सर्व साधारण से लेकर बनी-सम्पन्न तथा राजपरिवार वालों के मनोविनोद का एक साधन था। जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वसंतोत्सव आदि के समय बाद्य गोष्ठी, नाट्य प्रदर्शन आदि के साथ संगीत का भी आयोजन किया जाता था। संगीत कला का प्राचीनतम उल्लेख हमें वैदिक काल से प्राप्त होता है। आर्य लोगों के मनोविनोद के साधनों में संगीत को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसका प्रदर्शन बाद्य यन्त्रों तथा विना बाद्य यन्त्रों के साथ भी किया जाता था।^६ कामसूत्र में भी संगीत कला का उल्लेख है।^७ आदिपुराण में तो संगीत कला को मनोविनोद का अमिन्न अंग माना गया है।^८ मानसोल्लास में स्वर, ताल एवं पद्यबन्ध आदि में प्रवीण गायक को अति उत्तम बताया गया है।^९ इसी ग्रन्थ में संगीत कला का विस्तृत विवरण देते हुए सोमेश्वर ने गीत विनोद के अन्तर्गत गायकों के भेद, गाने का नियम तथा अनेक प्रकार के रागों का वर्णन किया है।^{१०}

बाद्य कला—नृत्य और गान में बाद्य कला का महत्वपूर्ण योग रहता है।

१. एच० सी० चक्रावर—सोशल लाइफ इन ऐंसियन्ट इंडिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १६५।
२. शिवशेखर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४३१।
३. वही पृ० ४३३।
४. आदिपुराण १२।१८८, १४।१९२।
५. सम० क० १, पृ० २२, ७१; ४, पृ० ३०९; ५, पृ० ३७३।
६. पुरुषोत्तम लाल भार्गव—इंडिया इन बी वैदिक एज, पृ० २४९।
७. एच० सी० चक्रावर—सोशल लाइफ इन ऐंसियन्ट इंडिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १६५।
८. आदिपुराण ४५।१८३।
९. मानसोल्लास ४।१६।१७९०-९६।
१०. शिवशेखर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४१४।

समराक्षस कहाँ भी भीषा^१, भुङ्ग^२, मेरी^३, सूर्य^४, (गुरही), बंका^५, बंटा^६, डोल^७, मूर्धन^८, झाल^९ और पटह^{१०} (डोल और मूर्धन की तरह का बास यंत्र) आदि कई प्रकार के बासों का उल्लेख है। कभी-कभी भीषा वादन का अलग से आबोजन किया जाता था।^{११} ऋग्वेद में बास नामक बास का उल्लेख है।^{१२} तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी भीषा वादन का उल्लेख है।^{१३} मेघदूत में तो यक्ष की पत्नी भीषा बजा-बजा कर पति के गुणों का वान करती है।^{१४} कामसूत्र में भी विशिष्ट कलाओं के अन्तर्गत बास कला का विशिष्ट स्थान है।^{१५} मानसोल्लास में उल्लिखित है कि बास से पूर्ण नृत्य तथा संगीत की खोभा बढ़ जाती है और इसी कारण नृत्य तथा संगीत में बास की प्रधानता रहती है।^{१६} इस ग्रन्थ में पटह, हुटका, डबका तथा बडस इन चार प्रकार के बासों का वर्णन है।^{१७} सोमेधर ने वादन कला में भी ताल को विशेष महत्व दिया है।^{१८}

१. सम० क० १, पृ० १०, ७१; २, पृ० ८२; ५, पृ० ३७५-७६, ३८२; ६, पृ० ५४९; ९, पृ० ८६५।
२. वही ७, पृ० ६५६; ९, पृ० ८९७।
३. वही ७, पृ० ६४४; ९, पृ० ८९७।
४. वही १, पृ० १०; ४, पृ० ३४०; ७, पृ० ६३३-३४, ६३६, ६४५, ६९९; ८, पृ० ६५१, ७६६, ७७१, ७८८; ९, पृ० ८९७, ९३४।
५. वही ३, पृ० २११; ७, पृ० ६३४; ९, ९३८।
६. वही ३, पृ० २३६; ६, पृ० ५३२; ७, पृ० ६४४।
७. वही १, पृ० १०।
८. वही १, पृ० १०; ४, पृ० ३०९।
९. वही १, पृ० १०।
१०. वही ६, पृ० ५३१; ७, पृ० ६९९, ७०३।
११. सम० क० १, पृ० ७२; २, पृ० ८२; देखिए आदि० १४।१९२।
१२. ऋग्वेद १।८।१०।
१३. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१४।
१४. मेघदूत—उत्तरमेघ—२६।
१५. एब० सी० चक्रवर्त—सोसल लाइफ इन ऐसियन्ट इंडिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १६५।
१६. मानसोल्लास—४।१७।२४७०
१७. वही ४।१७।२४७१-७७।
१८. वही ४।१७।२७३०-३१।

चित्रकला—समराज्य कहा में चित्रकला का भी उल्लेख है। लोगों के हृदयगत भाव रंग एवं तूलिका के साथ चित्रपट्टिका पर चित्र के रूप में प्रस्तुत दिखाई पड़ते हैं।^१ अर्थात् चित्रकार अपनी हृदयगत भावनाओं को अपनी अनुपम चित्रकला में परिणत कर देने की क्षमता रखता था। कहीं गन्धर्वों के चित्र स्वर एवं संगीत मुद्रा में दृष्टिगत होते हैं^२, तो कहीं विद्याधरी, चक्रमाक तथा मयूर आदि के चित्र^३ कला के अनुपम उदाहरण स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। समराज्य कहा में कहीं वानभंतर तथा मयूर के जीते-जागते चित्र^४ तो कहीं नारी के आकर्षक चित्र चित्रपट्ट पर अंकित मिलते हैं।^५ चित्रकला के अंकन में रंग^६, तूलिका^७ तथा चित्र पट्टिका^८ की अत्यधिक आवश्यकता समझी जाती थी। समराज्य कहा में चित्रकला के प्रदर्शन के लिए चित्र शाळाओं का भी उल्लेख है,^९ जहाँ चित्रकार अपनी कलात्मक रचना का प्रदर्शन किया करते थे। आदि पुराण में ऋषभदेव के मनोरंजनार्थ चित्रशोष्ठी के आयोजन का उल्लेख है^{१०}, जिसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारिता का प्रदर्शन किया गया था।

क्रीड़ा एवं अन्य खेलकूद

कन्दुक क्रीड़ा—समराज्य कहा में मनोविनोद के साधनों में कन्दुक क्रीड़ा का भी उल्लेख है।^{११} राज परिवारों के अन्तःपुर की स्त्रियों द्वारा कन्दुक क्रीड़ा करने की बात कही गई है। आदिपुराण में जयकुमार ने अपने अतिथियों के सम्मान में कन्दुक क्रीड़ा का आयोजन किया था।^{१२}

१. सम० क० ८, पृ० ७४९-५०; ९, पृ० ८६५।

२. वही ८, पृ० ७५७।

३. वही २, पृ० ९२।

४. वही ७, पृ० ६१०-११, ६२५।

५. वही ८, पृ० ७३९-४०, ७४३।

६. वही २, पृ० ८९; ९, पृ० ८६३।

७. वही २, पृ० ८९; ९, पृ० ८६३।

८. वही ८, पृ० ७५३-५४, ७५६।

९. वही ४, पृ० ३०९; ७, पृ० ६२५।

१०. आदिपुराण १४।१९२।

११. सम० क० १, पृ० २२; २, पृ० ८२।

१२. आदिपुराण ४५।१८३ (नृत्यगीत सुसाकायैर्वाजादिभिः। वनवापी सरः क्रीडाकन्दुकविनोदतैः)।

जलक्रीड़ा^१—बहिनों तथा बर की बगडियों में स्नान बाधि के साथ-साथ स्त्री-पुरुष जल क्रीड़ा द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। बाधि पुराण में भी जल क्रीड़ा का उल्लेख है।^२ वहीं कुसार ऋषभदेव मनोरंजन के लिए वेद कुमारों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए बिताये गये हैं।^३ मानसोल्लास में उल्लिखित है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के अत्यन्त तीव्र होने पर प्रचण्ड धूप में राजा जल क्रीड़ा करता था।^४ राजा यह जलक्रीड़ा नदी, पुष्करिणी अथवा कण्ठसुक के निर्मल जल पूर्व सोपान युक्त जलाशय में करता था।^५ जलक्रीड़ा का स्थल प्राकार द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता था।^६ मानसोल्लास में राजा का सहजियों के साथ जल क्रीड़ा करने का उल्लेख है।^७ श्रीमद्भागवत पुराण में भी कृष्ण गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए बिताये गये हैं।^८ कामसूत्र में जलक्रीड़ा को शोष्मकाल की क्रीड़ा कहा गया है।^९ इसी प्रकार रघुवंश^{१०} तथा किरातार्जुनीय^{११} में भी जलक्रीड़ा का उल्लेख है। मुख्यतया यह क्रीड़ा ग्रीष्म ऋतु में की जाती थी।

अथ क्रीडायाँ—समराइन्द्र कहा में कन्दुक की भाँति सूख क्रीड़ा^{१२} (बोनों हाथों में रस्ती पकड़ कर दौड़ते हुए उसे फाँटना), बर्तक्रीड़ा^{१३} (बर अथवा सहक के वर्तनी पर खेला जाता था), बाह्यक्रीड़ा^{१४} (बाहर बागीचों एवं उद्यानों में), मलिका क्रीड़ा^{१५} (जल में स्नान करते समय कमल ताल से किया गया खिलवाड़),

१. सम० क० २, पृ० ८२; ९, पृ० ८६५।
२. बाधि पुराण १४।२०४, ८।२३-२५।
३. वहीं १४।२०४-६।
४. मानसोल्लास ५।५।२४१-४४।
५. वहीं ५।५।२४५।
६. वहीं ५।५।२४६-४९।
७. वहीं ५।५।२५०-५२।
८. श्रीमद्भागवत पुराण १०।६५।२० तथा १०।६९।२७।
९. शिवशेखर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० ४६४ में उद्धृत।
१०. रघुवंश १६।६१-६७।
११. किरातार्जुनीय ८।३०।५३।
१२. सम० क० ७, पृ० ६३४-३५।
१३. वहीं ७, पृ० ६३४-३५।
१४. वहीं ७, पृ० ६३४-३५।
१५. वहीं ७, पृ० ६३४-३५।

वशिष्टों के साथ कीड़ा^१, छत पर घूमना^२, आसूचनादि पहनना^३, 'वधच्छेदन कीड़ा'^४ (विभिन्न प्रकार के वृक्षों के सुन्दर पत्तों में छेदन) आदि कीड़ाओं का उल्लेख है। ये सभी मनो-विनोद राज-परिवार की स्त्रियों द्वारा सम्पन्न किये जाते थे।

बाह्याली कीड़ा^५—राजा-महाराजा तथा सामंत लोग बोड़े पर चढ़कर बाह्याली कीड़ा किया करते थे। बाह्याली राज प्रासाद से बाहर का वह मैदान होता था जहाँ राज-महाराजा आदि बैठकर अश्व एवं गज की दौड़ देखा करते थे। आदि पुराण में भी बाह्याली कीड़ा का उल्लेख है।^६ मानसोल्लास से ज्ञात होता है कि बाह्याली प्रायः सौ अनुष लम्बी और साठ अनुष चौड़ी बनायी जाती थी। उसके मैदान से मिट्टी, पत्थर तथा कंकड़ आदि को हटा कर समतल बना दिया जाता था। यह पूर्व दिशा की ओर ऊँची होती थी तथा इसमें दो विद्याल द्वारा होते थे। इनके आगे दो विद्याल तोरण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बनाये जाते थे। बाह्याली के दक्षिण ओर मध्य भाग में ऊँचा एवं सुन्दर जालोक मन्दिर बनाया जाता था। यह ऊँचा होता था तथा इसके चारों ओर गहरी खाई बनी होती थी। यह अनेक प्रकार के रत्नों एवं सुवर्ण आदि से जटित होती थी। परिखा पर फलक द्वारा पूर्ण मार्ग बनाया जाता था। इसी प्रकार दक्षिण भाग के समीप ही कुछ पीछे परिखा से पूर्ण ऊँचा चिन्नो से युक्त भित्ति वाला, सुरम्य, विशाल, आठ स्तम्भों से पूर्ण, स्थूल, हाथियों के वक्षस्थल की ऊँचाई के बराबर पूर्व के द्वार के समीप उत्तर दिशा की ओर एक अन्य मण्डप बनाया जाता था।^७ बाह्याली में दौड़ के लिए जो अश्व उपस्थित किये जाते थे उनकी ग्रीवा में कुंकुम का लेप किया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित किया जाता था। इस प्रकार अत्यन्त चतुर अश्वारोही दो भागों में आठ-आठ की संख्या में विभक्त हो जाते थे।^८ इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि बाह्याली कीड़ा राजपुरुषों का एक प्रमुख मनोरंजन था।

१. सम० क० २, पृ० ८२।

२. वही २, पृ० ८२।

३. वही २, पृ० ८१-८२।

४. वही २, पृ० ८२।

५. वही १, पृ० १६; ८, पृ० ८४५।

६. आदिपुराण १७।४७।

७. मानसोल्लास ४।३।५४७ से ५६२।

८. वही ४।४।४९०।

आखेट—सम्राट् कथा में राजा-महाराजों द्वारा मनोरंजन के लिए आखेट का उल्लेख किया गया है।^१ वन, पर्वत, नदियों के तट, सरोवर के तट एवं गुफा आदि स्थान आखेट के लिए प्रयुक्त होते थे। वैदिक काल में आखेट को मनोरंजन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। लोग अनुब-बाण से घेर, कुत्ता एवं जंगली सुअर आदि का शिकार करते थे।^२ कामसूत्र में भी आखेट क्रीड़ा को मनोबिन्द का एक साधन बताया गया है।^३ रघुवंश में भी राजा बभ्रुवर्ण द्वारा आखेट क्रिया का उल्लेख है।^४ मानसोल्लास में एकतीस प्रकार की मृगया का उल्लेख है।^५ यहाँ कहा गया है कि पर्वत, गङ्गा तथा कन्दराओं से मुक्त, कष्टकों से पूर्ण, अधिक पाषाणों से भरे हुए दुर्गम मार्गों से मुक्त, चलने में कष्टप्रद, अन्धकारपूर्ण, व्याघ्र, गज तथा सर्प आदि से पूर्ण वन में राजा को मृगया के लिए नहीं जाना चाहिए।^६ इसके अतिरिक्त जो वन पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, एक योजना विस्तृत हो, जल कोलाहल से शून्य हो, मृगों से पूर्ण तथा समान भूभाग वाला हो ऐसे अरण्य की रक्षक करना राजा का परम कर्तव्य बताया गया है।^७ राजा को चाहिए कि वह अपने नगर के समीप में स्थिति अरण्य में ही मृगया के लिए जाये।^८ इस प्रकार प्राचीन भारत में अन्ध क्रीड़ाओं के साथ-साथ आखेट को भी मनोरंजन के साधन में गिना जाता था।

घूत-क्रीड़ा—सम्राट् कथा में अनेक स्थानों पर घूत क्रीड़ा का उल्लेख है,^९ जो तत्कालीन लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन समझा जाता था। इस क्रीड़ा के अन्धे जाता को घूताचार्य कहा जाता था।^{१०} ऋग्वेद में एक स्थान पर अज अथवा पाश (घूत) क्रीड़ा का उल्लेख है।^{११} महाभारत में इसी क्रीड़ा के

१. सम० क० ३, पृ० १७३; ४, पृ० ३२५; देखिए—आदिपुराण ५।१२८।
२. पुरुषोत्तम लाल भार्गव—इंडिया इन दी वैदिक एज, पृ० २५०।
३. एच० सी० बकलादर—सोशल लाइफ इन ऐंसियन्ट इंडिया—स्टडीज इन कामसूत्र, पृ० १७१।
४. रघुवंश ९।४९-५०।
५. मानसोल्लास ४।१५।१४४६-५०।
६. वही ४।१५।१४३३-३५।
७. वही ४।१५।१४४२-४३।
८. वही ४।१५।१४५१-५२।
९. सम० क० ४, पृ० २४३-४४, २५४, २५६।
१०. वही ३, पृ० १८३।
११. ऋग्वेद १०।३४।८।

कालमन्त्रण पाण्डवों को निर्वासित जीवन अतीत करना पड़ा।^१ सन्तु ने द्यूत क्रीड़ा को रणना के लिए निषिद्ध कर्म कहा है।^२ याज्ञवल्क्य ने निर्जीव पासादि से खेली जाने वाली क्रीड़ा को द्यूत कहा है और उस द्यूत के द्वारा जीते हुए वन में राक्षस का भी भाग बतलाया गया है।^३ वाल्मीयन कामसूत्र में द्यूत फलक का उल्लेख है।^४ निषीथबूर्णी में द्यूत के खिलाड़ियों को द्यूतकार कहा गया है।^५ दशकुमार चरित में भी इसके उल्लेख मिलते हैं।^६ इन उल्लेखों से मनोविनोद के साधनों में द्यूत क्रीड़ा का प्रचलन स्पष्ट होता है। जनसाधारण से लेकर राजघराने तक के लोग इस क्रीड़ा द्वारा बड़ा कष्ट अपना मनोविनोद करते थे। मानसोल्लास में जब जबवा पाशक क्रीड़ा के उल्लेख में बताया गया है कि इस क्रीड़ा में बीस अंगुल के विस्तार का श्रेष्ठ वास्तु लकड़ी का फलक बनाया जाता था^७। इसमें चार अंगुल विस्तार के दशावीं अंगुल दोष बीबीस गृह बनाये जाते थे और दो पक्षों से सुशोभित दो बुत्ताकार पंक्तियाँ बनायी जाती थी जिसमें एक अंगुल का अन्तर रहता था।^८ मानसोल्लास में द्यूत क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन मिलता है जिससे इस क्रीड़ा के विशेष प्रचलन का आभास होता है।

उत्सव-महोत्सव—समराहन्व कहा में विशेष पर्वों पर आयोजित विविध प्रकार के उत्सव एवं महोत्सवों का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

कार्तिक पूर्णिमा-महोत्सव—समराहन्व कहा में इसे स्त्रियों का उत्सव बताया गया है। इस अवसर पर पुरुषों को मगर से बाहर कर दिया जाता था। पूरी रात स्त्रियाँ आपस में संगीत, नृत्य एवं बाद्य आदि के द्वारा यह महोत्सव सम्पन्न करती थीं।^९ रामायण में भी कार्तिक पूर्णिमा एक पवित्र तिथि मानी गयी है।^{१०} जगदीश चन्द्र जैन ने इसे कौमुदी महोत्सव कहा है^{११}, जिसमें सर्व प्रथम सूर्यास्त के

१. महाभारत-सभाषर्ष ।

२. मनु० १।२२१ ।

३. याज्ञ० २।२०४ ।

४. शिवदीश्वर मिश्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४९७-९८ में उद्धृत ।

५. निषीथबूर्णी ३, पृ० २२७, ३८०; २, पृ० २६२ ।

६. दशकुमार चरित पृ० २०९; देखिए—काव्यमयी पृ० ८१ ।

७. मानसोल्लास ५।१३।७०१ ।

८. वही ५।१३, ७०२-३ ।

९. सम० क० ९, पृ० ९५४ ।

१०. पी० बी० काणे—हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जालूम ५, पार्ट १, पृ० २८५ में उद्धृत ।

११. जगदीश चन्द्र जैन—जैनग्रन्थ साहित्य में भारतीय समाज पृ० ३६३ ।

बेचने लगी—पुरुष किसी उद्यान में जाकर अनेक प्रकार की केलि-क्रीडायों द्वारा रात व्यतीत करते थे ।^१ किन्तु समराहण्य कहाँ में इसे कौमुदी महोत्सव से भिन्न बताया गया है ।

कौमुदी-महोत्सव—समराहण्य कहाँ में अनेक स्थानों पर कौमुदी महोत्सव का उल्लेख है । यह महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिने सम्पन्न किया जाता था ।^२ काणे के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था ।^३ भविष्योत्तर पुराण में कौमुदी शब्द की व्याख्या में कु (पृथ्वी) मुदी (हर्ष) बताया गया है जिसका सत्यार्थ पृथ्वी पर लोगों द्वारा हर्ष अथवा आनन्द मनाये जाने से है ।^४ कामसूत्र में इसे देश व्यापी महोत्सव के रूप में उल्लिखित किया गया है ।^५ हर्ष की प्रियदर्शिका में सी इस महोत्सव को उल्लेख प्राप्त होता है ।^६ इस अवसर पर स्त्री, पुरुष तथा बच्चे सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण कर उद्यानों, कुँजों तथा कलागृहों में जाकर नृत्य, गान आदि के द्वारा आनन्द मनाते थे ।

अष्टमी चन्द्रमहोत्सव—यह महोत्सव चैत्र मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को सम्पन्न किया जाता था । उस दिन स्त्रियाँ सुन्दर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर उद्यानों में नाच, गान तथा अन्य केलि क्रीडायों द्वारा अपना मनोरंजन करती थी । इस अवसर पर मदन लीला के साथ-साथ मदन पूजा का भी आयोजन किया जाता था । यद्यपि इस समारोह में पुरुष भी सम्मिलित होते थे, किन्तु स्त्रियों की प्रधानता रहती थी । संभवतः यह वसन्तोत्सव से सम्बंधित कोई उत्सव था जिसमें मदन पूजा एवं मदन लीला को प्रधानता दी गयी है ।

१. सूत्रकृताङ्ग टीका २, ७५, पृ० ४१३ ।

२. सम० क० १, पृ० ३३, ५३; २, पृ० ७८, ७९; ४, पृ० ३२१; ५, पृ० ३६८ ३७०, ३७३, ४१६, ४७४, ६, पृ० ४९६; ७, पृ० ६३५-३६; ८, पृ० ७४३, ९, पृ० ८८० ।

३. पी० बी० काणे—हिस्ट्री आफ वर्मशास्त्र, बालूम ५, भाग १, पृ० २०६ ।

४. भविष्योत्तरपुराण १४०।६१-६४ (कु शब्देन मही ज्ञेया मुदीहर्षे ततः शरम् । धातुर्जीर्णम शैव तेनैवा कौमुदी स्मृता । कौमोवन्ते यस्यां भगमाभाविः पारस्परा । द्रष्टा तुष्टाः सुखा यत्तास्तेनैवा कौमुदी स्मृता (पी० बी० काणे—हिस्ट्री आफ वर्मशास्त्र, बालूम ५, पार्ट १, पृ० २०६ में उद्धृत ।

५. कामसूत्र १।४।४२ ।

६. प्रियदर्शिका अंक ३, पृ० ७० ।

७. सम० क० ४, पृ० २३५ ।

महोत्सव—यह उत्सव प्राचीनकाल में चैत्र मास के शुक्लपक्ष की तृतीया को भव्य आयोजनों के साथ सम्पन्न किया जाता था। इस महोत्सव के विशेष आयोजन के लिए नगरों में राजा द्वारा घोषणा की जाती थी। नगर के सभी स्त्री और पुरुष बाहे किसी भी वर्ग, जाति के क्यों न हों वे मृत्यु-शीत एवं नाटक के अभिनय का आयोजन करते थे। राज मार्गों पर सुगन्धित पुष्प तथा केशर एवं कस्तूरी युक्त अलंकरण छिड़का जाता था। लोग टोलियाँ बनाकर विभिन्न प्रकार के अलंकारों से युक्त नगर चर्चरी के साथ नाच-गान करते हुए राजमार्गों से होकर उद्यान की तरफ आते थे।^१ नगर उद्यानों में पहुँचकर लोग विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हुए यह उत्सव सम्पन्न करते थे। राजपरिवार के लोग भवनोद्यान में झूले आदि के साथ यह महोत्सव मनाते थे।^२ आताशर्म-कथा में भवन त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा का उल्लेख है।^३ यह बहुत बड़े उत्सव के साथ सम्पन्न किया जाता था। हर्ष की रत्नावली में भी भवन-महोत्सव का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे बसन्तोत्सव के रूप में भी जाना जाता था जिसका आयोजन चैत्र मास की पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता था।^४ अलवरजी ने लिखा है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को बसन्तोत्सव मनाया जाता था जिसका आयोजन विशेषतया स्त्रियों द्वारा किया जाता था।^५ यह महोत्सव आधुनिक होली की तरह ही था। रत्नावली के भी उल्लेख से पता चलता है कि उक्त अवसर पर स्त्री पुरुष सड़कों पर टोली बनाकर नाचते, गाते तथा रंग बिरंगी गुलाल उड़ते थे।^६ निम्न वर्ग के लोग उस दिन भविरा पान भी करते थे।^७ विविध प्रकार के खेल-कूद करते हुए सूर्यास्त के समय उद्यानों में आकर पुष्प आदि के साथ भवन की पूजा करते थे।^८ डा० दशरथ शर्मा के अनुसार

१. सम० क० १, पृ० ३३, ५३; २, पृ० ७८, ७९; ४, पृ० ३२१; ५, पृ० ३६८, ३७०, ३७३, ४१६ ४७४; ६, पृ० ४९६; ७, पृ० ६३५-३६; ८, पृ० ७४३; ९, पृ० ८८०।
२. वही ५, पृ० ३७३; ७, पृ० ६३५-३६।
३. वही ९, पृ० ८७९।
४. आताशर्म कथा—टीका, २, पृ० ८०।
५. रत्नावली अंक १, पंक्ति १६।
६. सभा २, पृ० १७९।
७. रत्नावली अंक १, पृ० १० पंक्ति ११-१२-१३।
८. वही अंक १, पृ० २२।
९. वही अंक १, पृ० १६, २६।

प्राचीन काल में मनोरंजन तथा नौमुही महोत्सव आदि राजस्थान के लोगों का प्रमुख महोत्सव था ।^१

गोष्ठी—विभिन्न प्रकार के मनोविनोद के साधनों में कुछ गोष्ठियों के भी उल्लेख मिलते हैं । गोष्ठियों में सम्मिलित होकर लोग मानाप्रकार के मनोविनोद का अनुभव करते थे । संगीत, नृत्य, नाच आदि के साथ साथ कुछ अन्य गोष्ठियों का भी आयोजन होता था ।

बृहत् कर्तुर्बल गोष्ठी^२—राजपरिवार के लोग अस्थानिका मंडप में बैठकर इस गोष्ठी का आयोजन किया करते थे । यह गोष्ठी समबयष्कों द्वारा ही सम्पन्न की जाती थी । अतः लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर तरह तरह के नाच-बिबाह द्वारा गूढतर बातों का रहस्य भेदन किया करते थे । नाच-बिबाह के साथ साथ इस गोष्ठी में तरह तरह की मनोरंजक बर्चायें भी चला करती थी । कामसूत्र में भी नागरिक द्वारा खोपहर के पश्चात् गोष्ठी में भान लेने का उल्लेख है ।^३ इस गोष्ठी में सैमान वय, चरित्र एवं गुण वाले लोग ही सम्मिलित होते थे जहाँ वे काव्य समस्या, और कला समस्या आदि का समाधान करते थे ।^४

मित्र गोष्ठी^५—इस गोष्ठी के सदस्य मकोहर गीत गाकर, प्रहेलिका तथा समस्यापूर्ति द्वारा बाधा पड़कर, बीणा वादन द्वारा, मित्र वर्णन द्वारा, कामसाधन पर विचार कर, पक्षियों के विषय में बर्चा करके, झूठा झूठ कर तथा पुष्प-शैया आदि सजा कर जीति भाँति के मनोरंजन कार्यों का सम्पादन किया करते थे । मित्र गोष्ठी अपने समबयष्कों की ही होती थी । वात्स्यायन के कामसूत्र में संगीत, नाच, नृत्य, नाटक, वर्णन, द्वन्द्व ज्ञान आदि चौंसठ कलाओं के ज्ञाता को ही गोष्ठी का संचालक बताया गया है; किन्तु इन कलाओं को न जानने वाले को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था ।^६ अधिकतर यह गोष्ठी मनोरंजनार्थ संचालित की जाती थी जिसमें स्त्रियाँ भी बराबर भाग लेती थी ।

१. दशरथ शर्मा—अली बीहान डायनेस्टीज, पृ० २६६ ।

२. सम० क० ८, पृ० ७५२ ।

३. एच० सी० बकलादर—सोसल लाइफ इन ऐंतिमन्ट इंडिया-स्टडीज इन कामसूत्र पृ० १६० ।

४. वही पृ० १६४ ।

५. सम० क० ८, पृ० ७४४, ७५२; ९, पृ० ८६५ ।

६. एच० सी०-बकलादर—सोसल लाइफ इन ऐंतिमन्ट इंडिया-स्टडीज इन कामसूत्र पृ० १६५ ।

यहाँ तक कि काल सूत्र में कुमारी अङ्किका के लिए कला और मोक्षी का श्रम एक गुण माना गया है।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्षियों का आयोग्य कलात्मक ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ भगवद्गीता के लिए भी उपयुक्त साधन समझा जाता था।

वाहन

प्राचीन भारत में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता था जो राजमार्ग के नाम से जाना जाता था।^२ राजमार्गों के निर्माण एवं प्रबन्ध का सारा ब्यय राजस्य लोग ही वहन करते थे। राजमानों पर यातायात के विविध साधनों, यथा—हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी तथा रथ आदि का प्रयोग होता था। प्रायः हाथी, घोड़े, रथ, शिविका आदि का प्रयोग राजपरिवार, सामन्त तथा श्रेष्ठ वर्ग के लोग करते थे। जन साधारण वर्ग शकट, क्षत्र और घोड़े आदि का प्रयोग करता था। सम्राट्त्वकाल में निम्नलिखित वाहनों का उल्लेख आया है।

अथ—सम्राट्त्वकाल में इसका उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है।^३ इसका प्रयोग साधारण वर्ग के लोग से लेकर राज परिवार तक के लोग करते थे। यह बुद्धसवारी, रथ तथा सेना में वाहन के रूप में प्रयुक्त होता था। सम्राट्त्वकाल में एक स्थान पर बाह्यिक, तुलक एवं बज्जरा आदि अर्थात् बौद्धसवारी का उल्लेख है। स्पष्ट है कि बौद्धों का नाम उनके देश के आधार पर रखा गया है। आर्य लोग अपने आगमन के प्रारम्भिक काल से ही बौद्धों का प्रयोग करते थे।^४ वैदिक काल में बध्येशिया, यथा बाह्यिक जाति के घोड़े प्रसिद्ध थे।^५ इसके साथ-साथ गुजरात, बख्शित्तान, कम्बोज और पणिया भी बौद्धों के लिए

१. एच० सी० बकलादर—सोशल लाइफ इन ऐसियन्ट इण्डिया—स्टडीज इन कामसूत्र पृ० १६७।
२. सम० क० ४, पृ० ३६८, ३९५; ७, पृ० ७००; ८, पृ० ८८३।
३. बही २, पृ० १०१; ५, पृ० ३६५, ३६७; ८, पृ० ७६६, ७८४, ८२१, ८२३, ८४३।
४. बही ८, पृ० ७५३—बहिषा बह्वे बह्वीय तुलक बज्जराइया आसा; देखिए—आदि पुराण—३०।१०६-७।
५. आर० बल० मिश्र—ऐंटीक्विटीज आफ इंडिया, पृ० २००।
६. बही पृ० २०१।

असिद्ध थे, इनका उल्लेख महाभारत में भी आया है।^१ वैदिक काल में अश्वारथ के साथ-साथ युद्धवीथ का भी उल्लेख है,^२ जिससे प्रतीत होता है कि अश्व का प्रयोग वैदिक काल से ही रथों में किया जाता था। पतञ्जलि के काल में भी अश्व बाहुन के लिए प्रयुक्त होती थे।^३ पूर्व सत्यकाल में भी अश्व और हस्ति को बाहुन के रूप में प्रयुक्त समझा जाता था।^४ मानसोल्लास में भी अश्व को बाहुन की संज्ञा में विनाया गया है।^५ धीन शम्भ आदि पुराण में युद्धसज्जरी करने वाले घोड़ों को मन्दुरा कहा गया है।^६ सज्जरी के घोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए उनके शरीर में ज्वरराग लगाया जाता था।^७

हस्ति—सम्राट्मन् कहा में इसका उल्लेख राजकीय बाहुन के रूप में किया गया है।^८ विवाह के समय घर जाना में हस्ति को अनेक अलंकारों से सजा कर वाराण के आगे रखा जाता था। महाभारत में हस्ति का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किये जाने का उल्लेख है।^९ सिकन्दर के आक्रमण के समय अश्व और हस्ति दोनों सेना के प्रमुख अंग थे।^{१०} मेगस्थनीज ने भी हस्ति सेना का उल्लेख किया है।^{११} मानसोल्लास में हस्ति के दो जेब बताए गये हैं, यथा—नाभ और करिणी। सामने से जो विपक्ष स्कन्ध वाला, मूढ संभार वाला तथा चलने पर तेज चलने वाला हो उसे नाग कहा जाता था। सुवर्ण स्तम्भ, मुस्ता की साका, और ऊर्ध्व प्रवेश में कांचन कलशों से युक्त तथा मयूर के समान पूँछ वाले तथा पुष्पों से सुसोमित करिणी को करिणी मान कहा जाता था।^{१२}

१. भार० एल० मित्र—ऐंटीक्विटीज आफ उड़ीसा, पृ० २०१।

२. ऋग्वेद १०।३३।५।

३. वही २।१३।५, ३।४।३।

४. प्रमुदयाल अग्निहोत्री—पतञ्जलि कालीन भारत, पृ० २९३।

५. ए० के० मजूमदार—बालुक्पाज आफ गुजरात, पृ० ३५७।

६. मानसोल्लास ३।१६।१६३९-४०।

७. आदि पुराण २९।१११।

८. वही २९।११६।

९. सम० क० २, पृ० ११६; ३, पृ० २००; ७, पृ० ६४०; ८, पृ० ७६६, ७८४, ८२१, ८२३, ८३४, ८४३; देखिए—आदि पुराण ३।१४८, २९।१२२।

१०. भार० यल० मित्र—ऐंटीक्विटीज आफ उड़ीसा, पृ० ३००।

११. वही पृ० २०१।

१२. वही पृ० २०५।

१३. सिम्रोवर मित्र—मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३०३।

शकट^१—समराङ्गण कथा में इसका उल्लेख बार बाहुक के रूप में किया गया है। यह अन्य से मिलता जुलता उससे छोटे आकार का जानवर है। इसका प्रयोग साधारण बर्ष के लोग करते थे।

शकट^२—समराङ्गण कथा में माल डोने के लिए शकट का उल्लेख हुआ है। शकट का प्रयोग वैदिक काल से ही बोझा डोने के लिए किया जाता था।^३ अथर्ववेद में शकट का उल्लेख है जिसे ऊष्ट्र खींचते थे।^४ आदि पुराण में बैलों द्वारा खींचे जाने वाले शकट का उल्लेख है जो बोझा डोने के काम आते थे।^५

शिविका—समराङ्गण कथा में शिविका को दिव्य वाहन के रूप में उल्लिखित किया गया है।^६ इसे डोने के लिए बाहकों की आवश्यकता पड़ती थी। समराङ्गण कथा में कहीं-कहीं पालकी का भी उल्लेख है;^७ किन्तु इस वर्णन से शिविका और पालकी में कोई अन्तर नहीं दिखाया गया है। आप्टे ने भी शिविका और पालकी को पर्याय माना है।^८ शिविका का उल्लेख महाभारत तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में भी आया है जिसमें दो काष्ठ स्तम्भ लगे रहते थे और जो व्यक्तियों द्वारा कंधों पर रखकर बोई जाती थी।^९

रथ—समराङ्गण कथा में अनेक स्थानों पर रथ का उल्लेख आया है।^{१०} यह सम्मान की दृष्टि से एक उच्चकोटि का वाहन माना जाता था जिसका उपयोग जनी-सम्पन्न तथा राज परिवार के लोग ही करते थे। जावानमन के साथ-साथ युद्ध क्षेत्र में भी रथों का प्रयोग किया जाता था। रथों को सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिए पताकाओं से सजाया जाता था, क्षुद्र वटिकाएँ बाँधी जाती थी, रत्नों की मालाएँ, मोतियों के हार तथा चमर आदि लटकाए जाते थे, रथ के बीच में आशिक्य सिंहासन होता था जिस पर रथी बैठते थे।^{११}

१. सम० क० ६, पृ० ५०६।

२. वही ४, पृ० ३५५, ३५९।

३. आर० यल० मित्र—ऐंटीक्विटीज आफ इंडीसा, पृ० २११।

४. अथर्ववेद २०।१२७।१३२।

५. आदिपुराण—७।३३।

६. सम० क० ३, पृ० २२२; पृ० १३६; देखिए—आदिपुराण १७।८१।

७. वही ७, पृ० ६३९, ६५५; ८; पृ० ७४३।

८. आप्टे—संस्कृत हिन्दी कोश।

९. आर० यल० मित्र—ऐंटीक्विटीज आफ इंडीसा, पृ० २१२।

१०. सम० क० १, पृ० २९; २, पृ० ९६; ६, पृ० ४९६, ४९८, ५३८; ८, ७८८; ९, पृ० ८७९-८०-८१-८२-८३, ८८६-८७, ८९२।

११. वही ८, पृ० ८८१।

रथों का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद में रथ का उल्लेख अनेक बार हुआ है।^१ प्रायः रथ में दो अश्व जोड़े जाते थे; किन्तु कहीं-कहीं तीन और चार का भी संकेत आया है। यह कहना कठिन है कि इनमें तीसरे और चौथे अश्व को जाने जोड़ा जाता था या नार्थक्य थे।^२ रामायण में राम के वीरराज्य पथ पर अभिवेक के लिए अन्य सामग्री के साथ बैराघ्न नामक रथ भी लाया गया था।^३ महाभारत में भी रथ का उल्लेख है।^४ कौटिल्य ने रथ पथ का उल्लेख किया है।^५ पाणिनी काल में लोगों के आवागमन के साधनों में रथ का विशेष महत्त्व था जिसे बल सींचते थे।^६ पतंजलि के काल में भी बलों द्वारा रथ सींचे जाते थे।^७ मानसोल्लास में दो पहियों से युक्त, सुन्दर चित्रों तथा नाना वर्ण की पटाकाओं आदि से सुशोभित रथ का उल्लेख है जिसे अश्व सींचते थे।^८ यहाँ इसे राजाओं के ही योग्य बताया गया है। हमने अन्धधर रथ के सैनिक उपयोगों का विवेचन किया है।^९

अन्धधर—इसका भी प्रयोग व्यापारिक तथा आवागमन दोनों दृष्टियों से किया जाता था। हमने इसका विवरण अग्न्यत दिया है।^{१०}

स्वास्थ्य—रोग और परिचर्या

समराहृष्य कहा में कुछ आयुर्वेदीय सामग्री भी मिलती है। इसमें निम्न-लिखित रोगों का उल्लेख है तथा उनको दूर करने के उपायों का भी उल्लेख मिलता है।

शीर्ष वेदना—समराहृष्य कहा के कथा प्रसंग में इस रोग का उल्लेख कई

१. ऋग्वेद १।२०।३; ३।१५।५; ४।४।१०।

२. सूर्यकान्त-वैदिक कोष, पृ० ४३६।

३. रामायण—अयोध्या काण्ड ६।२८।

४. महाभारत—सभापर्व ५१।२३, ६१।४।

५. अर्थशास्त्र २।४।

६. वायुदेवस्मरण अथवाक—पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृ० १५०-५१।

७. प्रभुवयाक अग्निहोत्री—पतंजलि कालीन भारत, पृ० २९०।

८. मानसोल्लास ३।१६।१६५६।

९. विशेष जानकारी के लिए देखिए—राजनीतिक तथा बाके अध्याय में सैन्यव्यवस्था के 'रथ सेना' वाले परिच्छेद में (वीरिष्ठार, चक्रवर्ती तथा मजुमदार के विचार)।

१०. देखिए—आर्थिक तथा बाके अध्याय में व्यापारिक वाक।

दूर आता है।^१ सम्भवतः यह उस समय का एक सर्व साधारण रोग था। इसे दूर करने के लिए वैद्य विचारत बुलाए जाते थे तथा विविध प्रकार की शैथ-
निकों तथा स्नानों का प्रयोग किया जाता था। चरक संहिता में शिर
रोग पाँच प्रकार का बताया गया है—वातजन्य (वातिक), पित्तजन्य, कफ
जन्य (श्लेष्मिक), सन्निपातज और क्रिमिजन्य।^२ इसे दूर करने के लिए मूत्र
(समर), उत्पल (नील कमल), चंदन और कडवा कुट आदि को सवान मात्र में
लेकर उसका घूर्ण बनाना चाहिए और उसमें मूत्र मिला कर लेप करना चाहिए,
इससे वेदना शान्त हो जाती है।^३

बधिर—समराहण्य कहा में शबर वैद्य द्वारा बधिर रोग को प्राकृतिक
उपचार द्वारा ठीक करने का उल्लेख है।^४ लेकिन यहाँ दूर करने की विधि
आदि का उल्लेख नहीं है। यह एक प्रकार का कर्णरोग था जिससे सुनाई नहीं
पड़ता था। इसका उल्लेख निषीघ घूर्णी में भी किया गया है;^५ किन्तु इसके दूर
करने का उल्लेख नहीं है। आज भी नगरों और गाँवों में कुछ आदिवासी जाति
के लोग घूम-घूमकर कान के रोग का उपचार करते हैं।

सिमिर रोग—समराहण्य कहा में शबर वैद्य द्वारा इसे अन्य रोगों की
श्रेणी में गिनाया गया है।^६ इस रोग के प्रभाव से आँखों की ज्योति समाप्त
हो जाती थी।^७ चरक संहिता में बताया गया है कि ज्वर तथा शोक आदि से
अंततः पुरुषों में तथा मद्य पीने वालों लोगों में सिमिर रोग उत्पन्न हो जाता
है। ऐसी अवस्था में रक्त शीताजन का प्रयोग, लेप और पुटपाक के प्रयोगों
द्वारा सिमिर रोग को दूर करना चाहिए।^८

कस्तम—शबर वैद्य द्वारा इसे भी अन्य प्रकार के रोगों की श्रेणी में गिनाया

१. सम० क० १, पृ० २१, ७, पृ० ६९१।

२. वही ६, पृ० ५८४।

३. चरक संहिता भाग १, पृ० ३३३ से ३३५।

४. वही भाग १, पृ० ६३ से ९१।

५. सम० क० ६, पृ० ५८४-८५।

६. निषीघ घूर्णी ३, पृ० २५८।

७. सम० क० ६, पृ० ५८४।

८. निषीघ घूर्णी ३, पृ० ५८; देखिए—वासुदेवचरण अन्नवाल—दुर्धनचरित एक
सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १२०।

९. चरक संहिता भाग २, पृ० १०७५।

गया है,^१ किन्तु इसके उपचार का उल्लेख नहीं है। निखीब चूर्णी में भी इसका उल्लेख है।^२

शूल^३—यह एक प्रकार का उदर रोग था जिसके प्रभाव से उदर में अत्यधिक वेदना उत्पन्न होती थी। निखीब चूर्णी में इसका उल्लेख आंतक रोग के रूप में किया गया है।^४ चरक संहिता के अनुसार जी के आंटे तथा मूत्र छार को तक्र से पीस कर तथा उसे गरम कर पेट पर लगाने से पेट का शूल दूर हो जाता है।^५ इसी ग्रन्थ में उल्लेख है कि हृदय रोग से पीड़ित भिन्न रोगियों में भोजन करने के बाद हृदय में शूल अधिक उत्पन्न होता है तथा भोजन के पचन काल में शूल अल्प मात्रा में होता है और भोजन के पूर्ण मात्रा में पच जाने के बाद जो शूल शांत हो जाता है उसमें देवदार, कुट, कोष, सेन्धा नमक, सोंचर नमक और अतीस इन सभी का चूर्ण गरम जल के साथ सेवन करना चाहिए।^६

कुष्ठ रोग—समराङ्ग्य कहा के कषा प्रसंग में कुष्ठ रोग का भी उल्लेख है,^७ जिसका कारण पूर्व कृत कर्म बोध माना गया है। चरक संहिता में विकृति को प्राप्त हुए सात द्रव्य कुष्ठ रोग के कारण बताये गए हैं, यथा—प्रकोपक कारणों से विकृत तीन बोध—बात, पित्त और कफ; दोषों के आक्रमणों से विकृत हुए द्रव्य स्वरूप शरीर-वातु, त्वचा, मांस, रक्त, कसिका ये चार द्रव्य। इन सातों वातुओं का समूह सात कुष्ठों का उत्पादक बताया गया है।^८ उसी ग्रन्थ में एक जगह बताया गया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को घृत आवि स्नेहों और विकार न पैदा करने वाली लाभप्रद औषधियों से स्नेहन अर्थात् पिप्पली, हर्दे या त्रिफला से पकाये हुए स्नेह से स्नेहन करना चाहिए।^९

विषूचिका^{१०}—यह भी तत्कालीन समाज का प्रचलित रोग था। इसकी उत्पत्ति अत्यधिक भोजन करने से बतायी गयी है।^{११} चरक संहिता में बताया

१. सम० क० ६, पृ० ५८६।

२. निखीब चूर्णी ३, पृ० २५८।

३. सम० क० ६, पृ० ५८४, ७, पृ० ६९१।

४. निखीब चूर्णी ३, पृ० ५२९।

५. चरक संहिता १, पृ० ६२।

६. वही २, पृ० ७३६।

७. सम० क० ४, पृ० ३१७, ३४८; देखिये निखीब चूर्णी ३, पृ० २५८।

८. चरक संहिता भाग १, पृ० ६४१।

९. वही १, पृ० २७९।

१०. सम० क० ४, पृ० २९८।

११. निखीब चूर्णी २, पृ० २६७ (अतिपुत्ते वा विषूचिवा)।

मन्त्र है कि ऊपर मुक्त और नीचे शुद्ध मार्ग द्वारा प्रवृत्त आम दोष तथा वात, पित्त, कफ आदि लक्षणों से मुक्त जो रोग हो उसे विसृष्टिका आम्ना चाहिए।^१ प्रसन्न सात्पर्य हैवे से कनाया गया है।^२

मूच्छा—यह भी समराङ्गक कहा में एक रोग के रूप में उल्लिखित है। चरक संहिता में बताया गया है कि मलीनाहार करने वाले जिस मनुष्य की आत्मा रज और मोह से मुक्त है उसके शरीर में जब क्षुपित हुए वात, पित्त और कफ अलग-अलग या समस्त दोष रक्तमाही, रसबाही, संज्ञाबाही आदि ओतों को अवरोध कर रक्त जाते हैं तो मय, मूच्छा आदि व्याधियों को उत्पन्न करते हैं।^३ यहाँ मूच्छा के कई भेद बताये गये हैं—यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात (इसमें वात, पित्त, कफ आदि सभी के क्लेश होते हैं) आदि।^४ इस रोग के कारण व्यक्ति बेतनाकुन्य (बेहोश) हो जाता है।

ज्वर—समराङ्गक कहा में ज्वर को भी अन्य रोगों की श्रेणी में गिनाया गया है^५; किन्तु इस रोग की उत्पत्ति तथा प्रभाव आदि का विवरण नहीं दिया गया है। इसका उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थों में भी आया है।^६ इस रोग से शरीर का ताप बढ़ जाता है तथा शरीर में पीडा आदि के साथ शक्ति का ह्रास होना प्रारम्भ हो जाता है। चरक संहिता में बताया गया है कि ज्वर में पित्त की ही प्रधानता होती है; क्योंकि बिना पित्त के प्रधान हुए ताप की सम्भावना नहीं हो सकती और ज्वर में सन्ताप ही प्रधान है।^७ यहाँ ज्वर के आठ भेद गिनाये गये हैं—वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ, और आगन्तु (पक्षाघात) के कारण से उत्पन्न ज्वर।^८ अन्यत्र वात, पित्त, कफ, रज और तम ये पाँच प्रकृति दोष ज्वर के कारण बताये गये हैं।^९ चरक के अनुसार ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए;

१. चरक संहिता १, पृ० ६८८।

२. आष्टे—संस्कृत-हिन्दी कोश।

३. सम० क० पृ० ४, पृ० २९८।

४. चरक संहिता १, पृ० ४४९।

५. वही १, पृ० ४५१-५२।

६. सम० क० ४, पृ० ३४८।

७. निषीष चूर्णी ३, पृ० २५८; अक्षस्तिकक, पृ० ५०९।

८. चरक संहिता, भाग १, पृ० ६०१।

९. वही भाग १, पृ० ६१०।

१०. वही भाग २, पृ० ९५

क्योंकि चरक अमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषायमान, अम्यग्मनेह, स्वेद, प्रवेह, परितेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, स्नापन-वस्त्रि, अनुधासनवस्त्रि, समत औषध, नस्य, कूप, धूम्रपान, अंजन, द्रुष्य और भोजन की व्यवस्था उक्तिपूर्वक करनी चाहिए।^१ जीर्ण-ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग करना चाहिए।^२ यहीं बात, पित्त, कफ, आदि ही प्रधान रूप से ज्वर के कारण बताये गये हैं और इन तीनों में भी पित्त की प्रधान माना गया है।

जलोदर—समराहच्य कहा में इस रोग के कारण भुजाओं को सूख जाने, पैर को धून्य हो जाने, नेत्र मलीन हो जाने, निद्रा समाप्त हो जाने, जिह्वा के जड़ हो जाने तथा अत्यधिक पीडा का अनुभव होने का उल्लेख है।^३ निषीथ चूर्णी में भी जलोदर का उल्लेख है।^४ चरक संहिता में जलोदर के लक्षण के सम्बन्ध में बताया गया है कि इस रोग में भोजन की अनिच्छा, पिपासा की वृद्धि, गुदा से जल का आव, झूल, शारीरिक दुर्बलता, उदर में नाना प्रकार की रेखायें, स्पर्श करने पर जल से भरे हुए मशक के समान उदर में जल तरंग का अनुभव होता है।^५ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर बताया गया है कि मन्दाग्नि वाले पुरुष या दुर्बल व्यक्ति जब मात्रा से अधिक जल का सेवन करते हैं तो उनकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप उदर में जलीयांश की वृद्धि हो जाने के कारण जलोदर की उत्पत्ति होती।^६

महोदर सन्निपात—यह उदर में अत्यधिक दर्द पैदा करने वाला रोग था। चरक संहिता में सन्निपातोदर नामक रोग का उल्लेख है जो बात, पित्त, कफ अन्य उदर रोग के अन्तर्गत बताया गया है। उदर के ऊपरी भाग में जब नाना वर्ण की रेखायें और शिरायें व्याप्त हुई दिखाई दें तो इसे सन्निपातोदर जानना चाहिए।^७ उदर में सन्निपात की स्थिति आ जाने पर ही सन्निपातोदर नामक रोग जाना जाता है। निषीथ चूर्णी में भी सन्निपात रोग का उल्लेख है जो बात, कफ

१. चरक संहिता १, पृ० ६१७।

२. वही १, पृ० ६१७।

३. सम० क० ६, पृ० ५८४।

४. निषीथ चूर्णी ३, पृ० २५८।

५. चरक संहिता २, पृ० ३९०।

६. वही २, पृ० ३८६।

७. सम० क० ६, पृ० ५८५।

८. चरक संहिता, भाग २, पृ० २८६।

और पित्त के असन्तुलन से पैदा होता था ।^१ चरक संहिता में भी एक स्थान पर बताया है कि सन्निपात में त्रायः एक ही स्थान में रहने वाले शरीर के दोष (वात, पित्त , कफ) मुख्य गुण होने के कारण उनका सन्निपात या संसर्ग होता है ।^२ इन तीनों दोषों (वात, पित्त, कफ) के एक साथ बिगड़ने पर विषम स्वर बनना भीषण स्वर उत्पन्न हो जाता है जिसे सन्निपात कहा जाता है ।^३

१. नीलेश चूर्णी ४, पृ० ३४० ।

२. चरक संहिता भाग १, पृ० ७१८ ।

३. आटे—संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ० १०७० ।

सम्बन्ध-अध्याय धार्मिक-दशा

देवी-देवता

सरस्वती

समराहस्य कहा मैं यद्यपि सरस्वती के स्वरूप और उनकी पूजा विधि आदि का उल्लेख नहीं है फिर भी कथा प्रसंग में उन्हें कहीं विद्यादेवी^१ और कहीं सारवा^२ के नाम से सम्बोधित कर उनकी महत्ता दर्शायी गयी है। समराहस्य कहा मैं उल्लिखित सरस्वती का प्राचीनतम उल्लेख हमें वैदिक काल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सरस्वती को नदी के रूप में उल्लिखित किया गया है।^३ एक स्थान पर तो इनकी महिमा के सम्बन्ध में सरस्वती को समस्त ज्ञान उत्पन्न करने वाली कहा गया है।^४ ऋग्वेद में उल्लिखित इसी सरस्वती नदी के तट पर उष्णकोट की वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। इसी नदी के तट पर बैठकर वैदिक कालीन ऋषि-मुनियों ने वेदों की रचना की। कालान्तर में इसे देवी का रूप मिला और पुनः वह वाणी और ज्ञान की देवी के रूप में मानी जाने लगी।^५ सुषीला शर्मे ने प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्माण्ड के सरोवर से बतायी है।^६

वैदिक काल में तो सरस्वती को नदी के रूप में स्वीकृत किया गया है; किन्तु उत्तर वैदिक काल में इन्हें उत्तरोत्तर वाणी की देवी के रूप में स्वीकृत किया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण^७ तथा ऐतरेय ब्राह्मण^८ में स्पष्ट रूप से सरस्वती को वाक् की अधिकृत देवी बताया गया है। सम्भवतः उत्तर वैदिक काल में क्रमशः सरस्वती का, जिन्हें ज्ञान की अधिकृत माना जाने लगा था,

१. सम०क० ७, पृ० ६८१।

२. वही ८, पृ० ७८६।

३. ऋग्वेद १।३।१०; ४।९५।१; ६।६१।२, ६।६१।८-१०; १०।६४।८-९; १०।७५।५।

४. वही १।३।१२।

५. सुषीला शर्मा—प्राचीन भारतीय संस्कृति में सरस्वती, पृ० ७।

६. वही पृ० ८।

७. शतपथ ब्राह्मण ३।५।१।४।

८. ऐतरेय ब्राह्मण ३।९।१०।

‘बाहू’ से समीकरण किया जाने लगा । इस प्रकार बीरे-बीरे इन्हें बाग्देवी और ज्ञानदेवी कहा जाने लगा ।^१

रामायण में बाग्देवी के रूप में सरस्वती को जिह्वा पर वास करने वाली और कण्ठ में निवास करने वाली कहा गया है ।^२ महाभारत में सरस्वती को बाग्देवी के साथ-साथ विद्यादेवी के रूप में भी उल्लिखित किया गया है ।^३ एक अन्य स्थान पर सरस्वती को दण्डनीति की रचना करने वाली बताया गया है ।^४ पुराणों में तो सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूज्य कह कर उच्चकोटि का स्थान प्रदान किया गया है तथा उन्हें सर्वव्यापी एवं दिव्य रूपों में स्वीकृत किया गया है ।^५ वायुपुराण में भी गयी देवियों की सूची में प्रज्ञा (सरस्वती) तथा श्री (लक्ष्मी) को महादेवी बताया गया है तथा इन्हीं दोनों रूपों से सहस्रों देवियों की उत्पत्ति बतायी गयी है ।^६

सरस्वती के स्वरूप का चित्रांकन सजुराहों की दीवारों पर देखने को मिलता है; वहाँ वह अपने बाहुन हंस पर आसीन, हाथ में बीणा लिये हुए है ।^७ एक अन्य स्थान पर अपने दो हाथों से बीणा बजाती हुई तथा एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में पुष्प लिये हुए सरस्वती का चित्र चतुर्भुज रूप में देखने को मिलता है ।^८ ध्वजवर्ण के रूप में सरस्वती को उन सभी वस्तुओं का प्रतीक माना गया है जो जीवन में सुख और स्वच्छ है ।^९ बटर्जी के अनुसार देवी सरस्वती न केवल बुद्धि और विद्या की ही अभिष्ठातृ थीं बल्कि वह जीवजि, कला और समृद्धि की भी अभिष्ठातृ देवी के रूप में मानी जाती थी ।^{१०}

१. सुशीला शर्मा—प्राचीन भारतीय संस्कृति में सरस्वती, पृ० १७ ।

२. रामायण—६।१२०।२४, ७।१०।४०-४३, ७।५।२८ ।

३. महाभारत—वनपर्व ३।१८६ ।

४. वहीं सान्ति पर्व १२।१२२ ‘तस्माच्च धर्मचरणनीतिर्वेदी सरस्वती ।

ससृजेदण्डनीति सा त्रिषु लोकेषु विभुताम् ॥’

५. देखिए—सरस्वती स्तोत्र-मार्कण्डेय पुराण अध्याय २३; वामन पुराण अध्याय ३२ ।

६. वायुपुराण ९।५८।९८ ।

७. विद्या-प्रकाश—सजुराहो, पृ० १४१ ।

८. आध्वनोप्राप्ती इन ठाका म्युजियम, प्लेट ६३ ।

९. ए०के० बटर्जी—सम ऐस्पेक्ट्स आफ सरस्वती, पृ० १५२—‘वेयरस्-सेमिनार ज्ञान लक्ष्मी एण्ड सरस्वती’—एडिटेड बाई डी०सी० सरकार ।

१०. वहीं, पृ० १५२ ।

समराङ्ग्य कहा में उल्लिखित विद्या और शारदा सरस्वती के ही पर्याय हैं। उपरीक्त शास्त्रों के अनुसार इन्हें विद्या, सरस्वती, शारदा तथा प्रज्ञा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता था। समराङ्ग्य कहा में उल्लिखित सरस्वती की महत्ता का संकेत ब्रह्म वर्म पर ब्राह्मण वर्म के प्रभाव की पुष्टि करता है। ब्रह्मवर्म में इन्हें (सरस्वती को) विद्या की देवी के रूप में उतना ही महत्त्व प्रदान किया गया है जितना ब्राह्मण वर्म में ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का। उनके चिह्न (बीणा, पुस्तक) आदि भी लगभग एक से ही हैं।^१

लक्ष्मी

प्राचीन भारतीय देवी-देवताओं की मान्यता के आधार पर ऋषिका, सरस्वती आदि के साथ ही लक्ष्मी की भी अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता था। समराङ्ग्य कहा में लक्ष्मी^२ का उल्लेख तो हुवा है किन्तु उनके स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। श्री तथा लक्ष्मी का उल्लेख ऋग्वेद^३ में भी हुवा है किन्तु वहाँ भी उनके स्वरूप के बारे में कुछ भी विवरण नहीं है। ऋग्वेद में एक स्थान पर माता अदिति^४ का उल्लेख है। यजुर्वेद में वैदिक देवी अदिति को विष्णु की पत्नी के रूप में बिसाया गया है।^५ ऋग्वेद में उन्हें जगन्माता, सर्वप्रदाता तथा प्रकृति की अभिष्टानी देवी कहा गया है।^६ इन उल्लेखों के आधार पर लक्ष्मी को माता अदिति से भी जोड़ा जा सकता है।

तैत्तिरीय उपनिषद् में लक्ष्मी को वस्त्र, भोजन, पेय, धन आदि की प्रदात्री के रूप में बताया गया है।^७ ऐतरेय ब्राह्मण में 'श्री' की कामना करने के लिये विल्ब के पेड़ का ग्रूप शाखा सहित बनाने का आदेश मिलता है।^८ विल्ब को श्रीफल भी कहा गया है।^९ रामायण में श्री कुबेर के साथ सम्बन्धित बतायी

१. सुशीला शर्मा—भारतीय संस्कृति में सरस्वती, पृ० ५७।

२. सम०क० ८, पृ० ७३१, ७४१; ९, पृ० ९६०।

३. ऋग्वेद—'श्री' १, १६८, १०; १, १७९, १; १, १८८, ९; २, १, १२; ४, १०, ५; ४, २३, ६; ५, ४४, २; लक्ष्मी—१०, ७१, २।

४. बड़ी १, ८९, १०।

५. तैत्तिरीय संहिता—७, ५, ४।

६. ऋग्वेद १, ८९, १०।

७. तैत्तिरीय उपनिषद् १।४।

८. ऐतरेय ब्राह्मण २, १, ६।

९. मनु० ५।१२०।

गयी हैं, जो सांसारिक सुख एवं धन के चेषता हैं।^१ रामायण में एक अन्य स्थान पर लक्ष्मी को पुष्पक द्राक्षाव वर कर में कमल बिम्बे हुए दिखाया गया है।^२ महाभारत में लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्रमन्थन से बतायी गयी है जिनका भांगलिक बिम्ब मकर माना गया है^३ जिसे ग्रीक देवता अफ्रोडाइट से जोड़ा जा सकता है।

बौद्धग्रन्थ दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में लक्ष्मी की उपासना वर्णित है।^४ धम्मपद अट्ठकथा^५ में लक्ष्मी को 'रज्जसिरी दायक' अर्थात् राजा को राज्य दिलाने वाली देवी कहा गया है। जैन ग्रन्थ अंगविज्जा में लक्ष्मी को 'श्री' के रूप में उल्लिखित किया गया है।^६

कालिदास ने रघुवंश में लक्ष्मी को राज्य लक्ष्मी के रूप में उल्लिखित किया है।^७ मालविकाग्नि मित्र में कवि ने नायिका की उपमा लक्ष्मी से की है।^८ विष्णु पुराण में श्री की उत्पत्ति समुद्र मंथन से कह कर उन्हें विष्णु की पत्नी बताया गया है।^९ एक अन्य स्थान पर इन्हें कमलालया कहा गया है।^{१०}

भरहुत के कटवरों के शब्दों पर हमें लक्ष्मी के विकसित दो स्वरूप प्राप्त होते हैं। एक बैद्य हुआ^{११} तथा दूसरा लड़ा हुआ। बैठी हुई मूर्ति योगसन की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़े हुए कलश के फूल पर स्थित है। खड़ी हुई मूर्ति के एक हाथ में कमल का फूल तथा दूसरा हाथ बरव मुद्रा में नीचे की ओर लटका हुआ है। इन दोनों प्रकार के फलकों में गज इन्हें स्नान करा रहे हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मी का स्वरूप प्राचीन भारतीय मुद्राओं, मुहरों तथा अभि-

१. रामायण ७, ७६, ३१।

२. वही ५, ७, १४।

३. महाभारत १३, ११, ३।

४. दीघ निकाय १, ११।

५. धम्मपद अट्ठकथा ११, १७।

६. अंगविज्जा—'देवता विजय' अध्याय ५१, पृ० २०४।

७. रघुवंश ४।५।

८. मालविकाग्नि मित्र ५।३०।

९. विष्णु महापुराण १, ८, १५; १६, १४, १५।

१०. वही १, ८, २३।

११. कलकत्ता इण्डियन म्यूजियम—भरहुत शब्दा ११० के पास।

१२. वही भरहुत शब्दा २१० तथा १७७ के पास।

केशवों में भी विभिन्न विन्मा यथा है।^१ प्राचीन भारतीय मूर्तिकला तथा मुद्रा विधीय कला में लक्ष्मी का चित्रांकन दूसरी शताब्दी ई० पू० से प्रारम्भ होकर बारहवीं ई० तक चलता रहा।^२

राय गोविन्द चन्द के मत में लक्ष्मी बहुतेक अनाथों की देवी थी जो कालान्तर में हमारे धर्म में आ गयी और आर्थों को इन्हें अनाथों से अयमाणा पड़ा। कभी इन्हें वरुण की स्त्री के रूप में माना गया है, कभी इन्द्र की, कभी कुबेर की और अंत में विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया जो आज भी अज-प्रचलित है।^३

उपरोक्त सभी विवरण से स्पष्ट होता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त में उल्लिखित लक्ष्मी को आज भी जन-मन की अविच्छेद्य देवी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। यह विश्वास जन साधारण में आज भी प्रचलित है कि बीपावली के के दिन लक्ष्मी प्रत्येक गृह में पधारती हैं। अतः उनके आगमन की प्रतीक्षा में लोग अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, दीपक जलाते हैं, आभरण काढ़ते हैं तथा धूत रचाते हैं।^४ माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को बंगाल के निवासी बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करते हैं।^५

चण्डिका

सम्राट् चन्द्रगुप्त कदा में देवताओं के साथ-साथ देवी पूजन का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तत्कालीन भारतीय समाज में चण्डिका देवी^६ की अपूर्व शक्ति में विश्वास किया जाता था मन्त्रियों में उनकी मूर्ति स्थापित कर समुचित पूजा की जाती थी।^७ अपने मनोवाञ्छित फल की सिद्धि के लिए जंगली जातियों द्वारा पशुबलि के साथ-साथ नरबलि का भी संकेत प्राप्त होता है।^८ बी० पी० सिन्हा के अनुसार प्राचीन काल में मुख्य रूप से सीरिया, एशिया-माइनर, पैलेस्टीन,

१. देखिए—रायगोविन्दचन्द—प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा, अध्याय-७, ८ तथा ९।
२. लक्ष्मीकांठ त्रिपाठी—'लक्ष्मी एव सरस्वती'—पृ० १६०—वेपर—'सिमिनार-आन लक्ष्मी एव सरस्वती'—एडी०—डी० सी० सरकार।
३. रायगोविन्द चन्द—प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा, पृ० १२।
४. वही पृ० ३।
५. जे० यन० बजर्जी—जेनेलपमेण्ट आक हिन्दू आइकनीग्राफी, पृ० ३७०।
६. सम० क० ४, पृ० ३५५, ३५७-५८, ३६१; ६, पृ० ५३९।
७. वही ४, पृ० ३५५, ३६०-६१।
८. सम० क० ६, पृ० ५२९।

साङ्गस, क्रीत और इजिप्ट आदि स्थान मातृ पूजा के स्वतन्त्र रहे हैं। उन्हीं के अनुसार यह कहना कठिन है कि कवित के रूप में मातृ देवी की उपासना कहाँ से विकसित हुई; किन्तु मार्शल के विचार में सिन्धु और नील के बीच के क्षेत्र मातृपूजा से प्रभावित थे।^१ अतः स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में शक्ति पूजा का प्रारम्भ सिन्धु घाटी के लोगों से हुआ।^२ बी० पी० सिन्हा के समर्थन में डी० सी० सरकार ने भी कहा है कि पश्चिमी भारत में लोग उस समय शक्ति पूजा से पूर्णतया परिचित थे।^३

महाभारत^४ में उल्लिखित है कि अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्रीकृष्ण की सलाह पर दुर्गा देवी की आराधना की थी। पिण्डनिर्युक्ति के टीकाकार ने भी महाभारत में प्राप्त साक्ष्य के समर्थन में इस बात का उल्लेख किया है। युद्ध में जाते समय लोग बामुण्डा को प्रणाम करते थे।^५ यहाँ बामुण्डा का सम्बोधन बण्डी अथवा बण्डिका से ध्वनित होता है। धर्म शास्त्रों में दुर्गा को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है, यथा—उमा, पार्वती, देवी, अम्बिका, गौरी, बण्डी (बण्डिका), काली, कुमारी, ललिता आदि।^६

मार्कण्डेय पुराण में 'देवी माहात्म्य' खंड मिलता है।^७ वायु पुराण में भी बण्डिका का उल्लेख प्राप्त होता है।^८ बण्डेस्वर ने देवी पुराण का उद्धरण देते हुए व्यक्त किया है कि महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी (विशेषतः आश्विन मास की) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बकरे या भैंसे की बलि होनी चाहिए।^९ आचारंग जूर्नी में बण्डिका को बकरे भैंसे तथा पुरुष आदि की बलि देकर उसे प्रसन्न करने का उल्लेख प्राप्त होता है।^{१०} निशीथ जूर्नी में उल्लिखित

१. बी० पी० सिन्हा—इवोल्यूशन आफ शक्ति बसिप इन इण्डिया, पृ० ४६
सेमिनार—'आन दी कल्ट आफ शक्ति एण्ड तारा'—एडीटेड—डी० सी०
सरकार।

२. वही पृ० ५४।

३. डी० सी० सरकार—शक्ति कल्ट इन वेस्टर्न इण्डिया, पृ० ८७।

४. महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय २३।

५. पिण्ड निर्युक्ति-टीका ४४१।

६. पी० बी० काणे—धर्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४०२।

७. मार्कण्डेय पुराण अध्याय—८१—९३।

८. वायु पुराण अध्याय ९।

९. कृत्य रत्नाकर, पृ० ३५१।

१०. आचारंग जूर्नी, पृ० ६१।

हैं कि कपड़े पहनाई थीं। शीर्ष यात्रा कुम्भकामपूर्वक सम्पन्न होने पर स्त्रियाँ कोट्टायों को बकने की बलि चढ़ाती थीं।^१ कान्तों और कोट्टाफिरिया (कोट्टायों) दोनों ही दुर्गा के रूप हैं।^२ अस्त्रवस्ती ने भी लिखा है कि आमुष्क (चण्डिका) के पुजारी देवी को कुक्ष करने के लिए अकण, नैसा तथा बौक आदि की बलि चढ़ाते थे।^३

चण्डी को महिषासुर (शैले के आकार वाला राक्षस) चण्डीनी कहा गया है जो मरिचा, मांस और जानवर का भक्षण करती थी, वह यथोक्ता के यहाँ पैदा हुई थी और पत्थर पर पटकते समय वहाँ से उड़कर स्वर्ग को जाती गयी। वह वासुदेव की प्रिय बहून की जिनका स्थायी निवास स्थान बिम्ब्य-पर्वत वसत्या जाता है।^४ भण्डारकर के अनुसार अम्पा (दुर्गा) शबर, पुण्ड्रि, बर्बर तथा अन्य जंगली जातियों की आराध्या देवी मानी जाती थी, जिनका आहार मरिचा और मांस था।^५

सम्राट्पन्न कला तथा अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में देवी पूजन का प्रचलन अवश्य था किन्तु अधिकतर जंगली जातियाँ यथा—शबर, पुण्ड्रि आदि पशु बलि तथा गर बलि के द्वारा देवी पूजन किया करते थे। संभवतः देवी को मैसे, बकरे आदि की बलि देकर प्रसन्न करने का प्रचलन-चण्डिका द्वारा महिषासुर (शैले के आकार वाला राक्षस) का वध करने के बाद से प्रारम्भ हुआ। जगता है कि लोगों में यह भावना पैदा हो गयी कि पशु बलि देकर ही देवी को खुश किया जा सकता है। राजस्थान में आज भी चण्डिका की पूजा के समय बृहद् समारोह में शैले की बलि दी जाती है।

नगर देवी

हरियत्रकालीन भारतीय समाज में अन्य देवी-देवता के साथ-साथ नगर देवी^६ के अस्तित्व में भी विश्वास किया जाता था। वह नगर की रक्षिका के रूप में मानी जाती थी। उत्सव-बहोत्सव के समय नगर देवी की पूजा का प्रचलन

१. निवीच पूर्णी १३-४४००।

२. हामफिड—इण्डिक वाइथाकोमी, पृ० २२४।

३. सचाऊ, वाकूम I, पृ० १२०।

४. सर आर० बी० भण्डारकर—वैष्णवविष्णु, शैविष्णु एवं जैन वाइनर रिक्लिजस सिस्टम, पृ० १४३।

५. वही, पृ० १४३।

६. सम० क० १, पृ० ११६; ४, पृ० ३५४-३५५; ५, पृ० ४५७।

था।^१ प्राकृत ग्रंथ अंगविष्वा में नगर देवता^२ का उल्लेख आया है। इससे स्पष्ट होता है कि नगरों के संरक्षक देवी-देवताओं में लोगों का विश्वास था।

कुछ विद्वानों के अनुसार यूनानी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ननाइया (Nanaia) नामक नगर देवी की पूजा करते थे। यूनानियों के प्रभाव के कारण ही इनके अधिकार में स्थित नगरों में भी उस नगर की अपनी नगर देवी की परम्परा की सम्भावना विद्वानों ने स्वीकार की है।^३

ब्रह्मा

भारतीय धार्मिक परम्परा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता स्वीकार किया गया है। समराइच्च कहा में एक स्थान पर इन्हें विधि^४ (विधाता अर्थात् बनाने वाला) बताया गया है। एक अन्य स्थान पर इन्हें प्रजापति (ब्रह्मा का दूसरा नाम) कहकर मनोनुकूल फल की सिद्धि के लिए पूजा का विधान बताया गया है।^५ प्रजापति को ही कला का अधिष्ठाता देव समझ कर सुन्दर संसार का रचयिता बताया गया है।^६ समराइच्च कहा के ये उल्लेख ब्राह्मण धर्म का जैन ग्रन्थों पर प्रभाव दिखाते हैं।

ब्रह्मा का प्राचीनतम इतिहास वैदिक काल के पूर्व का माना जा सकता है। प्रो० तारापद अष्टाचार्य के अनुसार वैदिक संस्कृति ब्रह्मा की अलौकिक शक्ति का ही विकसित रूप है।^७ उन्हीं के अनुसार ब्रह्मा ही संसार, मानव, देव, राक्षस वेदों एवं सभी धर्मों के जन्मदाता कहे जाते हैं।^८ यद्यपि ऋग्वेद में 'प्रजापति सूक्त' का वर्णन मिलता है जिसे कुछ विद्वानों ने सृष्टि का रचयिता देव माना है। लेकिन प्रजापति को कहीं सवित्र और सोम के विशेषण के रूप में^९ तो कहीं 'हिरण्य गर्भ' के रूप^{१०} में उल्लिखित किया गया है जिससे प्रजापति की

१. सम० क० ४, पृ० ३५५।

२. अंगविष्वा-देवता विजय अध्याय ५१, पृ० २०४-६।

३. डब्ल्यू० डब्ल्यू० टार्न—ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० ६९।

४. सम० क० ९, पृ० ८५८।

५. वही ८, पृ० ७३१, ७४२, ७६५।

६. वही ८, पृ० ७३१, ७४२—'अइस्य निउणत्तं पुष एत्थं सुणमयववो पया-वहणो। जेण अयसुंदर भिणं लउहं व्वं विणिम्मविदं'।

७. तारापद अष्टाचार्य—बी कल्ट ऑफ ब्रह्मा, पृ० २४५।

८. वही, पृ० १०२।

९. ऋग्वेद ४।५।३।२।

१०. वही, १०।२।१।१।

सामंतीयिक कथित में संदेह बड़ीत होता है। प्रो० भट्टाचार्य के अनुसार वैदिक काल में ब्रह्मा का नाम अज्ञात नहीं था। ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति^१ को ब्रह्मा के रूप में प्रयोग किया गया है वह ब्रह्मणस्पति पूर्व वैदिक कालीन ब्रह्मा का समानार्थी है।^२

ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजापति को अष्ट देवता बताया गया है किन्तु अन्य स्थानों पर उन्हीं ग्रंथों में वैदिक देवताओं की स्तुति और आहुति का भी उल्लेख है जिसमें प्रजापति को अन्य देवताओं की तुलना में कम महत्त्व दिया गया है। प्रो० भट्टाचार्य ने अपने तर्क में वह बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित प्रजापति (ब्राह्मण ग्रन्थों के सर्व शक्तिमान देव) का तात्पर्य प्राचीन ब्रह्मा से है जिसके माहात्म्य, शक्ति आदि को वैदिक धर्म में खरा दिया गया था।^३ यहाँ भट्टाचार्य की बात सही भी जान पड़ती है; क्योंकि समराहन्व कथा में भी ब्रह्मा को विधि अर्थात् विधाता कह कर सम्पूर्ण कलाओं का अधिष्ठाता देव माना गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा का स्वरूप और उनकी शक्ति आदि वैदिक काल के पूर्व भी अज्ञात नहीं थी। प्रो० भट्टाचार्य ने वैदिक काल के पूर्व ब्रह्मा का सम्बन्ध 'रात्र' से जोड़ा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि शक्तियों में विश्वास किया जाता था। धीरे-धीरे ये सभी शक्तियाँ अलग-अलग देवताओं के रूप में परिणत हो गयीं और बाद में सभी देवताओं को एकमात्र देव 'ब्रह्मा' के रूप में जाना जाने लगा।^४ तभी से इन्हें ब्राह्मण, उपनिषद् तथा बाद के अन्य ग्रंथों में कहीं ब्रह्मा, कहीं 'प्रजापति' और कहीं विधाता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा।

कार्णे के अनुसार इन्द्र, यम, वरुण आदि की भाँति ब्रह्मा को भी पूजा में बलि (पशुबल का अंश) दी जाती थी।^५

ब्रह्मा के स्वरूप और उनके वाहन का चित्रांकन अजन्ता की चित्रकला में देखने को मिलता है। वहाँ ब्रह्मा के तीन मुख दिखाए गये हैं तथा उनके वाहन हंस का भी चित्रांकन है।^६ यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव को साथ-साथ दिखाया गया है जिससे पता चलता है कि धार्मिक परम्परागत आधुनिक विचार

१. ऋग्वेद २।१।३।

२. तारामय भट्टाचार्य—बी कस्ट आफ ब्रह्मा, पृ० १०८।

३. वही पृ० २४६।

४. वही पृ० २४३।

५. पी० बी० कार्णे—धर्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४०६।

६. जे० यम० बनर्जी—डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू इकोनोग्राफी, पृ० १५१।

बारा (यथा—बुष्टिकर्ता ब्रह्मा, वासनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता शिव) प्राचीन विश्वर बारा का ही प्रतिपाद है ।

विष्णु

समराहण्य कथा में विष्णु की पूजा, प्रसूति तथा उनके स्वरूप अर्पण का तो उल्लेख नहीं है फिर भी कहीं परमेश्वर^१ और कहीं नारायण^२ कह कर उनकी महत्ता दर्शायी गयी है । हिन्दू धार्मिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव), वे तीनों देवता सभी देवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और इन तीनों में भी विष्णु का स्थान श्रेष्ठतम है ।

ऋग्वेद में विष्णु की महिमा, पराक्रम एवं पूजा आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है ।^३ एक स्थान पर विष्णु को बृहत् शरीर एवं युवा रूप में युद्ध में जाते हुए उल्लिखित किया गया है ।^४ विष्णु के प्रसिद्ध दस अवतार माने गये हैं, यथा—मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, एवं कल्कि ।^५ महाभारत के शांतिपर्व में विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख है ।^६ परन्तु वहाँ 'बुद्ध' की 'हंस' तथा कृष्ण की जगह 'सात्वत' नाम आया है ।

विष्णुधर्मोत्तर में 'विष्णुरोष' कह कर विष्णु की पूजा किये जाने का संकेत प्राप्त होता है ।^७ इन्हें चतुर्भुज देवता के रूप में पूजे जाने का उल्लेख है । उनके एक हाथ में वांस, दूसरे में माला, तीसरे हाथ में मृदा तथा चौथे हाथ में पद्म लिए हुए दिखाना गया है ।^८

वासुदेव, जो कि वैदिक देवता विष्णु के अवतार माने जाते थे तथा दूसरे जिन्हें नारायण के रूप में भी जाना जाने लगा, की पूजा का प्रचलन पाणिनि के समय से ही प्रारम्भ हो गयी थी ।^९ तैत्तिरीय आरण्यक में भी नारायण, वासुदेव और

१. सम० क० ७, पृ० १५७ ।

२. वही ८, पृ० ७५७ ।

३. ऋग्वेद—विष्णु सूक्त ।

४. वही १।१५५।६ ।

५. पी० वी० काणे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३९४ ।

६. महाभारत—शांति पर्व ३३९।१०३-४ ।

७. वासुदेव धारण अध्याय—प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृ० ८-९ ।

८. ईस्टर्न इण्डियन स्कूल आफ मेडिकल स्कल्स, प्लेट XLIII, XLIV ।

९. वी कम्बरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, ४, पृ० ४२ ।

विष्णु को एक ही देवता के रूप में स्वीकार किया गया है।^१ नारायण की हरि तथा अनन्त एवं सर्वव्यापितताकी देवता के रूप में स्वीकार किया गया है।^२

नर अथवा नरों के समूह का स्थान-स्वक (अन्तिम स्थान) ही नारायण है।^३ महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं ही अनन्त नरों का विशाल स्वक हूँ।^४ मण्डानकर के अनुसार 'नृ' अथवा 'नर' का प्रयोग देवों में नर स्वी देवता (नारायण) को इंगित करता है ताकि वह (नारायण) अन्य देवताओं का अन्तिम स्थान (अन्तिम विशाल स्वक) बन सके।^५ मौर्वी सप्तामी में भी विष्णु की एक पत्थर की मूर्ति पर भगवान् नारायण का अंकन प्राप्त होता है।^६ अतः स्पष्ट है कि सम्राट् कर्मा में उल्लिखित नारायण तथा परमेश्वर शब्द विष्णु के पर्याय हैं। यह देवों में भी अष्ट जगत् परमेश्वर के रूप में आज भी भाग्य है तथा जो समय-समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अर्चन का आश करके धर्म की स्थापना करते हैं।

सूर्य

हरिभद्र के काल में अन्य देवी-देवताओं की तरह सूर्य देव भी सत्ता में भी विश्वास किया जाता था। सम्राट् कर्मा में इन्हें दिनकर कह कर अभिषेक, किन्नर तथा लक्ष्मी आदि से बन्धनीय बताया गया है।^७ सूर्य देव की तीनों ओकों को प्रकाशित करने वाला देवता समझकर उनकी पूजा की जाती थी। वह अपनी तेजस्विता के कारण ही तीनों ओकों में बन्धनीय समझे जाते थे।^८

विश्व की प्रत्येक प्राचीन सभ्यता यथा—मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीक, रोम, ईरान और भारत में सूर्य की उपासना का उल्लेख पाया गया है।^९ कुछ विशा-

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १०।१।६ नारायणया विश्वमहे वासुदेवायविमहि, ताम नो विष्णु प्रचोदयात् ।
२. बी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, ४, पृ० ११९ ।
३. मेघातिथि—आन मनु० १।१० ।
४. महाभारत—शांति पर्व १२।३४१ ।
५. सर बार० जी० मण्डानकर—वैष्णविष्णु, वीविष्णु एण्ड भाइवर रिजिस्टर सिस्टम्स, पृ० ३० ।
६. इपि० इंडि० १८, पृ० ३३०—'अपस्तो नारायणस्व यैकी प्रतिमा अमृतानाम् ।'
७. सम० क० ९, पृ० ८५९-६०, ९६० ।
८. वही ९, पृ० ८५९-६० ।
९. लाकटा प्रसाद—सप्त बर्षिष इन ऐंजियन्ट इंडिया, हायड्राबाद, पृ० XXIX ।

रकों के अनुसार सूर्य की उपासना उत्तर पाषाण काल से ही प्रारम्भ हुई और सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा उसके बाद तक चलती रही।^१

वैदिक काल में सूर्य की उपासना विभिन्न रूपों में की जाती थी। सूर्य के रूप में वह प्रकाश और गर्मी प्रदान करने वाले, सवित्र के रूप में वह सभी जीवों को यहाँ तक कि मानव अस्तित्व के विचारों को भी प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान करने वाले विष्णु के रूप में वह सम्पूर्ण जीवों को पेट करने वाले, पासन करने वाले तथा सम्पन्नता प्रदान करने वाले, पूषन के रूप में वह पशुओं, फसलों, जीवन तथा वनस्पतियों के संरक्षक देव के रूप में पूजनीय थे।^२

सौर्य काल के अंतिम समय से ही सूर्य देव का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है और सभी से सूर्य-देव की मूर्ति-पूजा का प्रारम्भ होता है।^३ इण्डो-ग्रीक, शक और कुषाण के आगमन पर सूर्य की उपासना का प्रचार और बढ़ गया क्योंकि वे लोग (विदेशी) अपने देश में सूर्य पूजा से पूर्व परिचित थे।^४

गुप्तकाल में सूर्य देव के बहुत से मन्दिर निर्मित किये गये। कुमार गुप्त के शासनकाल में सूर्य के सम्मान में मन्दसौर (मालवा) में तथा स्कन्द गुप्त के समय में मध्यदेश में सूर्य देव का मंदिर बनवाया गया जिसमें उन्हें साष्कर कह कर उनकी प्रार्थना की गई है।^५ गुप्त प्रशासन के पतन के पश्चात् बहुत से राजवंशों ने, यथा—जैसली, यानेधर और कन्नौज के वर्चन वंशीय शासक, काश्मीर के काकोटक और सेन तथा बंगाल के पालवंशीय शासक सूर्य के उपासक बने रहे।^६ यानेधर के राजा राज्यवर्चन प्रथम, आदित्यवर्चन तथा महा-राज प्रभाकरवर्चन सूर्य देव के उपासक थे।^७ अलवरनी ने यानेधर नामक नगर में सूर्य देव की एक विशाल मूर्ति देखी थी।^८ प्रतिहार नरेश महेन्द्र पाल द्वितीय के उज्जैन मूर्तिदान पत्र में सूर्य की उपासना का उल्लेख है।^९

सूर्य देव की मूर्ति को अतुमुञ्ज मंदिर की दीवारों पर चित्रित किया गया

१. लालता प्रसाद—सन वशिष्ठ इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १८९।
२. वही, पृ० १८९।
३. वही, पृ० १८८।
४. वही पृ०, १८८।
५. इन्सक्रिप्सनम इंडिकैरम, ३, पृ० ८९।
६. लालता प्रसाद—सन वशिष्ठ इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० १८९।
७. हर्षवर्चन का मधुवन ताजपत्र—इपि० इण्डि० १, पृ० ७२।
८. सचाऊ १, पृ० ११७।
९. इपि० इण्डि० १४, पृ० १७८।

है। वह काल जोड़ों से जीये जाने वाले रथ में बैठे हुए विभित किये गये हैं।^१ खजुराहों के शंभुलोक्यों में भी सूर्य की मूर्ति देवदे को मिलती है। पूर्व मध्य-कालीन भारत में भी वैदिक काल की शक्ति विष्णु-विष्णु नामों से सम्बोधित कर उनकी उपासना की जाती थी—यथा—सूर्य^२, इन्द्रादित्य^३, माध्वर^४, आदित्य^५ और मार्तण्ड^६ आदि। उन्हें समस्त रोगों का हर्ता तथा विश्व प्रकाशक बताया गया है।^७

अतः स्पष्ट होता है कि सूर्य को विभिन्न नामों से सम्बोधित कर वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तथा उसके पश्चात् भी उनकी पूजा का प्रचलन था। उन्हें विश्व को प्रकाशित करने वाला, दिन और रात को बनाने वाला तथा जीवन और शक्ति प्रदान करने वाला देव स्वीकार किया गया है।

चन्द्रमा

हरिभद्र कालीन भारतीय समाज में चन्द्रमा को भी देवता के रूप में जाना जाता था।^८ हवन और यज्ञ आदि कार्यों में अन्य देवताओं की तरह चन्द्रमा की भी अलौकिक शक्ति में विश्वास कर उनकी पूजा का विधान था। वह सकल जन मन आनन्दकारी मृगलक्षणयुक्त चन्द्रदेव के रूप में पूजनीय थे।^९ अथर्ववेद में भी चन्द्रमा को देवताओं की सूची में उल्लिखित किया गया है।^{१०} विष्णुधर्मोत्तर में रोच देवता का उल्लेख आया है। रोच शब्द का अर्थ रुचि (इच्छा) से लगाया जाता है अर्थात् जो जिसको रुचता था वही उसका देवता बन जाता था, वही चन्द्ररोच का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^{११}

१. विश्वा प्रकाश—खजुराहो, पृ० १४०।

२. इषि० इषि० ११, पृ० ५५; ९, पृ० १-५ तथा ६३।

३. वही १९, पृ० १७८।

४. वही १६, पृ० १३।

५. सचाऊ १, पृ० ११०।

६. राजतरंगिणी ३, ४६७; ४, १९०।

७. जर्नल आफ़ दी इण्डियाटिक सोसायटी आफ़ बंगाल (म्यू सेरीज), २६, पृ० १४७ प्लेट २ (सूर्य: समस्त रोगानां हर्ता विश्व प्रकाशकः)।

८. सम० क० ८, पृ० ७५८।

९. वही ५, पृ० ३६४-६५।

१०. अथर्ववेद ११।६।१-२३ (पाप मोचन सूक्त); देखिए—अथर्वविज्ञान-देवता विज्ञान अध्याय ५१ पृ० २०४-६।

११. वासुदेवधारण अध्याय—प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० ८-२।

याज्ञवल्क्य स्मृति में चन्द्रमा को भी ग्रहों में से एक माना गया है और इन भी ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु) की पूजा के लिए उनकी भूर्तिर्या क्रम से ताम्र, स्फटिक, लाल चम्पन, सोना (बुध एवं बृहस्पति के लिए), रक्त, जेहा, सीसा एवं कश्मि की बनी होनी चाहिए।^१ गीता में सूर्य, चन्द्र, इन्द्र अग्नि आदि देवताओं को विष्णु का भाला रूप बताया गया है।^२ इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि वैदिक काल से ही चन्द्रमा को सूर्य, इन्द्र, अग्नि आदि की श्रेणी में रखा जाने लगा और स्मृति काल तक आते-आते इन्हें (चन्द्रमा को) भी ग्रहों में से एक मानकर पूजा जाने लगा। यहाँ चन्द्रमा के स्वरूप का उल्लेख तो नहीं प्राप्त होता है, किन्तु कुछ विद्वानों की राय में तो अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी और चन्द्रमा आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले देवताओं को मनुष्य के रूप में नहीं जाना जा सकता।^३ समराङ्गकथा में इन्हें मूलमन्त्रयुक्त बताया गया है जो आज भी हमें दृष्टिमोक्ष होता है। संभवतः इन्हें प्राकृतिक देव के रूप में स्वीकृत किया गया है।

प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, अग्नि, यम, कुबेर आदि देवताओं के स्वरूप, गुण-अवगुण, मान्यता तथा पूजा आदि के सम्बन्ध में एक दूसरे का समर्थन नहीं करते; लेकिन महाकाव्यों में उल्लिखित इन आठ देवताओं की बाद के ग्रन्थों में विक्रपाल के रूप में चार मुख्य और चार गौड़ विद्याओं का अधिपति देव माना जाने लगा।^४ समराङ्गकथा में भी विक्रपाल का उल्लेख आया है; किन्तु यहाँ विक्रपाल देवों के नाम नहीं आये हैं।

देवराज इन्द्र

समराङ्गकथा में अन्य देवताओं के साथ-साथ देवराज इन्द्र^५ की अलौकिक शक्ति में भी विश्वास का उल्लेख है। एक स्थान पर इन्हें पुरंदर^६ कहा गया है।

१. याज्ञवल्क्य स्मृति १।२९६-२८।

२. भगवद्गीता-अध्याय १०, श्लोक-२१।

३. जे० यम० शर्मा—डेवलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोलाजी, पृ० ४९।

४. वही पृ० ४९।

५. सम० क० ७, पृ० ६३८; ८, पृ० ७५७; ९, पृ० ९६२।

६. वही ८, पृ० ७५७; देखिए—भाटे—संस्कृत-हिन्दी कोश—पुरंदरयति इति पुरंदर (दु + मिष् + लप् + मुम् = पुरंदर); रघुवंश २।८; मैक्समूलर—वैदिक साहित्यलोकी, पृ० ११३ (यहाँ देवों के पुर या गढ़ को तोड़ने के कारण ही इन्द्र को पुरंदर कहा गया है)।

वैदिक काल से ही इन्द्र की प्रतिमा एवं स्वरूप का पता चलता है। ऋग्वेद में इन्द्र को सुविद्यीव (क्षितिजाली या मोटी वर्णन वाला), वयोवर (बड़े उवर वाला) एवं सुमाहु बताया गया है।^१ आगे उनके जनों एवं पाशवों का वर्णन करते हुए बिह्वा से मधु पीने को कहा गया है।^२ ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर इन्द्र को रंभीम बालों एवं हाडी वाला^३ एवं हरे रंग की ठुड्डी वाला^४ कहा गया है। कभी-कभी उन्हें स्वर्ण के रंग वाला बताया गया है।^५

ऋग्वेद में इन्द्र का हृथियार वज्र बताया गया है।^६ कभी-कभी उन्हें वनुष-बाण लिए हुए दिखाया गया है।^७ वे अंकुश भी लिए रहते थे।^८ शत्रुओं को फँसाने के लिए वह एक आल भी लिए रहते थे।^९ इन्द्र को जन्म से ही महाबुध एवं पराक्रमी बताया गया है।^{१०} ऋग्वेद में उल्लिखित है कि इन्द्र के जन्म के समय उनके मग से पर्वत, आकाश और पृथ्वी हिल उठे।^{११}

इन्द्र को वैदिक कालीन भारतीयों का राष्ट्रीय देवता बताया गया है। मैक्डोनल के अनुसार इन्द्र की महत्ता का पता इससे चलता है कि लगभग दो सौ पचास स्तुति मंत्र तथा उनकी प्रशंसा एवं अन्य देवों के साथ प्रशस्ति में उल्लिखित मंत्रों की संख्या तीन सौ के करीब पहुँच जाती है।^{१२} सर्वप्रथम उन्हें वर्षा का देवता (पानी बराने वाला देव) और दूसरे स्थान पर युद्ध का देवता कहा जाता है जिन्होंने युद्ध में आयों की सहायता की थी।^{१३}

हरिवंश पुराण में इन्द्रमह के उत्सव के रूप में इन्द्रध्वज के पूजन का उल्लेख

१. ऋग्वेद ८।१७।३।
२. वही ८।१७।५।
३. वही १०।९७।८।
४. वही १०।१०५।७।
५. वही १।७।२; ८।५५।३।
६. मैक्डोनल—वैदिक माहवालोबी, पृ० ५५।
७. ऋग्वेद ८।४५।४; १०।१०३।२-३।
८. वही ८।१७।१०; अथर्व० ६।८२।३।
९. अथर्ववेद ८।८५।८।
१०. ऋग्वेद ३।५१।८; ५।३०।५; ८।४५।४।
११. वही १।६।१४।
१२. मैक्डोनल—वैदिक माहवालोबी, पृ० ५४।
१३. वही पृ० ५४।

है।^१ बृहत् संहिता में किंकिनी आल, भाल, लज्ज, चंद्रियों और पिटकों में इन्द्र ध्वज को सवाने का उल्लेख है।^२ काकिलस ने भी रघुवंश में इन्द्र ध्वज को सवाने का उल्लेख किया है।^३ राजतरंगिणी में इन्द्र के उत्सव का वर्णन आता है।^४ मुद्रकासीन मंदसीर शिकालेख में इन्द्रोत्सव को सत्त का मन्त्र कहा गया है; वासुदेवधारण अन्नवाल के अनुसार मन्त्र, मन्त्र और मन्त्र तीनों सन्ध वस्त्रपर सम्बन्धित हैं।^५ अन्नवाल जी के ही शब्दों में प्राचीन भारतीयों के जीवन में इन्द्र महोत्सव हरियाली से भरी हुई सत्य ध्यामला करिषी के दर्शन से मानवीय उत्थान को व्यक्त करने का उत्सव था। इसके द्वारा विश्वध्यापी प्रजनन और पृथ्वी से पनपने वाले जनस्पति जीवन को देखकर मानव के स्वामाधिक हर्ष की अभिव्यक्ति की जाती थी।^६

रामायण में भी आश्विन की पूणिमा को इन्द्र ध्वजोत्सव मनाए जाने का उल्लेख है।^७ जैन ग्रन्थों में भी इन्द्रोत्सव का उल्लेख मिलता है। निशीथ सूत्र में इन्द्र, स्कन्द, यक्ष और भूत नामक महामहों का उल्लेख है जो क्रमशः आषाढ़ असोज, कार्तिक और वैश्व की पूणिमाओं के दिन मनाया जाता था। उस समय लोग खूब जाते-पीते और नाचते गाते थे।^८ उत्तराध्ययन टीका में इन्द्रकेतु की पूजा का उल्लेख है जो बड़ी ही भूमधाम एवं बाध, नृत्य-गान आदि के साथ किया जाता था।^९ बृहत्कल्प भाष्य से पता चलता है कि हेमपुर में भी इन्द्रमह मनाया जाता था। यहाँ इन्द्र स्थान के चारों ओर नगर की पाँच सौ कुल बालिकाएँ एकत्रित हो अपने सौभाग्य के लिए बलि, पुष्प और धूप आदि से इन्द्र की पूजा करती थी।^{१०} इन्द्र महोत्सव के समय आमोद-प्रमोद में उन्मत्त रहने के कारण जिन सगे-सम्बन्धियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता था

१. हरिवंश पुराण २।१५।४।

२. बृहत् संहिता ४३।७।

३. रघुवंश ४।३—“पुष्टुते ध्वजस्येवतस्योन्नयन पंक्तयः। नवान्मुत्थान दधिम्या ननन्वः सप्रजाः प्रजाः॥”

४. राजतरंगिणी ८।१७०।

५. वासुदेवधारण अन्नवाल—प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृ० ३४।

६. वही, पृ० ३४।

७. रामायण—किष्किन्धा काण्ड १६।३७।

८. निशीथ सूत्र १९।११-१२।

९. उत्तराध्ययन टीका ८, पृ० १३६।

१०. बृहत्कल्प भाष्य ४।५।१५३।

उन्हें भी अस्तित्व के विम बुझाया जाता था ।^१

जैन ग्रन्थ बहुलकल्पभाष्य में इन्द्र को पर-स्त्रीयानी बताया गया है ।^२ कल्प सूत्र के अनुसार इन्द्र अपनी आठ-घटरानियों, तीन परिषदों, सात सैन्यों, सात सेनापतियों और आत्तरक्षकों से परिवृत होकर स्वयंभूत कुक्ष का उपभोग करते हैं ।^३

समराज्य कहा में उल्लिखित इन्द्र देव की महत्ता एवं पराक्रम की प्रशस्ति देवी, पुराणों एवं अन्य जैन ग्रंथों में भी देखने को मिलती है । हिन्दू धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त जैन ग्रंथों में इन्द्र को कहीं-कहीं पर-स्त्रीयानी बताया कर इनकी महिमा को बढ़ाया गया है । अन्य उल्लेखों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इन्द्र महोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था जिसमें इन्द्र की पूजा-अर्चा की जाती थी ।

यम

प्राचीन भारतीय देवताओं में यम देव की भी महत्ता पायी जाती है । यम को मृत्यु का देवता माना गया है । कठोपनिषद् में यमदेव का विश्व प्रभाव देखने को मिलता है । महाभारत में भी यमदेव के प्रभावशाली अस्तित्व का पता चलता है । महाभारत, उपनिषद् तथा अन्य शास्त्रों के आधार पर यम को मृत्यु का देवता स्वीकार किया जाता है तथा उनका बाहुन बैसा माना गया है । समराज्य कहा में यम को भगवान् कृतान्त^४ के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

अथर्व-वेद के पाप मोचन सूक्त में भी यम देव का उल्लेख प्राप्त होता है ।^५ विष्णुसर्गोत्तर में भी 'यम रोच' का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे विदित होता है कि यम की भी पूजा-अर्चा लोग अपनी रक्षि से करते थे (यहाँ रोच का अर्थ रक्षि अर्थात् इच्छा से लगाया जाता है) ।^६ रामायण में यम को चारों लोकपाल देवों (इन्द्र, यम, वरुण, और कुबेर) के अंतर्गत रखा गया है जिन्हें

१. निघोष चूर्णी १९।६०६८ ।

२. बहुलकल्प भाष्य १।१८५६-५९ ।

३. कल्पसूत्र २।२६ ।

४. वही १।१३ ।

५. सम० क० ६, सू० ५२१ ।

६. अथर्ववेद ११।६।१-२३ (पाप मोचन सूक्त); देखिए—अथर्ववेद-देवता विजय अध्याय ५१, सू० २०४-६ ।

७. यमदेवचरण नामक—प्राचीन भारतीय लोककर्म, सू० ४-९ ।

क्रमशः पूरव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का अधिपति देव बताया गया है।^१ महाभारत में भी अन्य देवताओं की भाँति यम को दक्षिण दिशा का विकृपाल बताया गया है।^२ प्राचीन भारत में इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवों के साथ यमदेव की भी पूजा का विधान था।^३ भगवद्गीता में इन्द्र, यम, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं को विष्णु का ही रूप माना गया है।^४ इस प्रकार प्राचीन साक्षात्कार ग्रन्थों में यम को सूर्य का देव तथा कही विकृपाल (दिशा का संरक्षक देव) बताया गया है।

समस्तभूतसंज्ञा में यद्यपि यमदेव के स्वरूप आदि का उल्लेख नहीं है, फिर भी अग्रन्ता में यम देव को अन्य विकृपालों के साथ मीसे पर सवार हुआ चित्रित किया गया है।^५

विकृपाल

हरिभद्र कालीन समाज में विकृपाल^६ के अस्तित्व में भी विश्वास किया जाता था। इन्हें दिशाओं का पालक अर्थात् दिशाओं की रक्षा करने वाला देव समझा जाता था। यज्ञ आदि सत्कर्मों में विकृपाल की पूजा का विधान था।^७ इन्हें मंदिरों के अगले भाग में चारों कोनों पर स्थापित किया जाता था। उनके स्थान इस प्रकार थे—दक्षिण-पूर्व में इन्द्र और अग्नि, दक्षिण-पश्चिम में यम और निरीत, उत्तर-पश्चिम में वरुण और वायु और उत्तर-पूर्व में कुबेर और ईशान देव, मुख्यतया इनके चार मुखाएँ थीं लेकिन कभी-कभी दो मुखाएँ ही दिखलाई गयी हैं।^८ चारों दिशाओं के संरक्षक देव के रूप में इनको मान्यता प्राप्त थी।

पौराणिक आख्यानों से भी पता चलता है कि इन विकृपालों में इन्द्र पूर्व के, यम दक्षिण के, वरुण पश्चिम के और कुबेर उत्तर के अधिपति देव माने जाते थे। इसी प्रकार अग्नि, निरीत, वायु और ईशान क्रमशः दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व के संरक्षक देव माने जाते थे।^९

१. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ५२०।

२. महाभारत ८, ४५, ३१।

३. पी० बी० काणे—बर्मसास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४०६।

४. भगवद्गीता, अध्याय १०, श्लोक २१।

५. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ४८५।

६. सम० क० ६, पृ० ६०१।

७. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० २०७-८।

८. विद्या प्रकाश—अजुराहो, पृ० १४१।

९. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ५१९-२०।

रामायण में चार ही लोकपालों (विष्णुपाल) के नाम आये हैं—इन्द्र, यम, वरुण और कुबेर को क्रमशः पुरुष, वज्रिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के अधी-
शक्त श्रेय माने जाते थे ।^१ हिन्दु महाभारत में अग्नि को पूर्व का, यम को वज्रिण
का, वरुण को पश्चिम और भाववत सोम को उत्तर का अधीशक्त देव बताया
गया है ।^२

अजन्ता के चित्रों में ब्रह्म, विष्णु और शिव के साथ ऊपर की तरफ विष्-
णुपालों को अपने-अपने बाहनों के साथ बिछाया गया है, यथा—वरुण मकर के
ऊपर, इन्द्र हाथी पर, अग्नि दुम्बा (एक प्रकार की मछली) पर, यम जैसे पर,
वायु बारहसिंगा (एक प्रकार का हिरन) के ऊपर^३ । सम्राट्पञ्च कहाँ में यद्यपि
विष्णुपालों के नाम और उनसे सम्बन्धित दिशाओं का उल्लेख नहीं है फिर भी
अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है कि उन्हें अपनी-अपनी दिशाओं का संरक्षक देव
समझा जाता था ।

किन्नर

सम्राट्पञ्च कहाँ में किन्नरों का उल्लेख कई बार किया गया है ।^४ इनके
क्रियाकलाप सर्व-साधारण लोगों से कुछ भिन्न होते थे । गन्धर्वों की भाँति ये
भी संवीत के प्रेमी होते थे ।^५ प्राकृत ग्रंथ अंगविष्णु में भी किन्नर-किन्नरी को
देवताओं की श्रेणी में गिनाया गया है ।^६ प्राचीन भारतीय लोक धर्म के अन्त-
र्गत किन्नरों के अस्तित्व में विश्वास किया जाता था ।^७

किन्नर का अर्थ बुरा या विकृत पुरुष कहा गया है । पुराणों में इसका
सिर जोड़े का और केव शरीर अनुष्य का बताया गया है ।^८ मानसार में भी
किन्नरी को अवश मुसवाली यक्षिणी के समान वर्णित किया गया है ।^९ इससे
स्पष्ट होता है कि किन्नर का स्वरूप मनुष्यों से भिन्न कुछ विकृत ढंग का होता

१. जे० यम० बनर्जी—डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ५२० ।

२. महाभारत ८, ४५, ६१ ।

३. जे० यम० बनर्जी—डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ४८५ ।

४. सम० क० ६, पृ० ५४७; ७, पृ० ६८५; ९, पृ० ८८२, ९६०, ९६२ ।

५. वही ५, पृ० ४५१ ।

६. अंगविष्णु-देवता विजय अध्याय ५१, पृ० २०४-६ ।

७. वायुदेवधारण ब्रह्मवाक—प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० ११९ ।

८. देखिए—नामन शिवराय बाप्टे—संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० २७५ ।

९. मानसार अध्याय ७ ।

सा-विष्णुके कारण हमें विद्वत् पुरुष बना है।^१ कालियास ने श्री किन्नरों का लक्ष्य अपने ग्रंथों में किया है।^२ बाणभट्ट ने कादम्बरी में किन्नर मिथुन का उल्लेख किया है।^३ किन्नरों का स्वरूप हमें देववङ्ग (मध्य भारत में स्थित ज़ासी जिले के कलितपुर तहसील में) से प्राप्त मूर्ति में देखने को मिलता है। किन्नर मिथुन एक लम्बे पेड़ के नीचे लण्ड के अन्धर बने सुन्दर वृत्त में एक दूसरों के आगने-सामने खड़े दिखाई देते हैं, उनके ऊपर का भाग मनुष्य का है जो पंख से जुड़ा है, घुटने के नीचे वाला भाग भी मनुष्य जैसा है, किन्तु पाँच पत्थी का है तथा गवड़ की भाँति आचल्यमानक जाँखें हैं।^४

मानसार अध्याय ५८ में गन्धर्व और किन्नर को एक साथ समान रूप से वर्णित किया गया है^५ उसी ग्रंथ के अध्याय आठ में किन्नरी की समरूपता अश्वमुखी यक्षिणी से की गयी है। अतः स्पष्ट होता है कि गन्धर्व, किन्नर और यक्ष के स्वरूप में कुछ समरूपता थी। ये देवता विद्वत् स्वरूप के होते थे और कहीं गवड़मुखी (किन्नर और गन्धर्व) तो कहीं अश्वमुखी (किन्नरी तथा यक्षिणी) चित्रित किये गये हैं।

किन्नर रूप से तो विद्वत् होते ही थे, स्वभाव से भी बुरे होते थे। बौद्ध ग्रन्थों में आया है कि किन्नर अपनी दैवी शक्ति के द्वारा वंशु और विरक्त बनकर मनुष्य की आकृति धारण कर राजमहलों के पास रहा करते थे और महल की सुन्दर रानियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे।^६

सम्भवतः समय के परिवर्तन के साथ किन्नर जो कि आज तक अपने को गर्व से किन्नौर कहते हैं, आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पहाड़ियों पर ऊँचाई की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हुए होंगे और बीरे-बीरे आधुनिक किन्नौर वाले क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिए होंगे। आज भी वहाँ नब्बे प्रतिशत हिन्दू रहते हैं जो अधिकतर देव नागरी लिपि तथा विभिन्न रूपों में किसी-सी भाषा का प्रयोग करते हैं।

१. भाट्टे—संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० २७५ 'किम् (कु + ङिम् वा०) बुराई; ह्रास, दोष, कलंक और निषा के भाव को प्रकट करने के लिए यह शब्द के आदि में 'कु' के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यथा—किसवना, किन्नरः—बुरा या विद्वत् पुरुष आदि।'

२. रघु० ४/७८; कुमारसंभव १/१४।

३. कादम्बरी—अनुच्छेद १२४।

४. जे० यन० बनर्जी—डेक्लपमेन्ट आफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० ३५३।

५. मानसार अध्याय ५८, देखिए—गन्धर्व सूची।

६. आर० यन० मेहता—श्री बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० ११९।

यक्ष

समराङ्गण कहाँ में अन्ध देवताओं की शक्ति यक्ष देव को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था ।^१ समराङ्गण कहाँ में सन्तान प्राप्ति की कामना से यक्ष-देव की पूजा का उल्लेख है ।^२ यक्ष-देव का इतिहास अति प्राचीन ज्ञान पड़ता है । मोतीलाल के अनुसार कुछ विद्वानों के विचार से यह कल्पना की जाती है कि यक्ष और जाग उत्तर भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व वस्तुओं द्वारा उर्वरता और वर्षा के देव के रूप में पूजे जाते थे ।^३ कुमार स्वामी ने अपना मत प्रतिपादित करते हुए बताया है कि यक्ष अपने संरक्षक देव की महत्ता को खोकर राक्षसी प्रवृत्ति के देवों में गिने जाने लगे जो कि धार्मिक ग्रन्थों की ईर्ष्या से प्रभावित जान पड़ते हैं ।^४

कुमार स्वामी ने वेदों और उपनिषद् ग्रन्थों का उद्धरण देते हुए यक्षों के विषय में दो विचार बाराँ प्रतिपादित की हैं—प्रथम अर्थ और अविश्वास जो कि प्राकृतिक था, क्योंकि आर्य लोग अमायों के देवताओं में विश्वास नहीं करते थे । दूसरा विचार यक्षों के विषय में उनके प्रति उच्च सम्मान था जिसका उल्लेख अथर्ववेद और उपनिषद् में पाया जाता है । उन्हीं के अनुसार वनस्पति और जल को वैदिक काल में जीवन का प्रतीक माना गया है जिसका सम्बन्ध यक्ष देव से रहा; क्योंकि यक्ष सर्वप्रथम वनस्पतियों के देव समझे जाते थे जो जीवन, रस और जल का प्रतीक है ।^५

यक्ष का उल्लेख वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर किया गया है । अथर्ववेद में वरुण अथवा प्रजापति को पानी पर विश्वास करते हुए यक्ष के रूप में चित्रित किया गया है ।^६ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर एक ब्रह्म नामक यक्ष को शरीर में प्रवेश करने वाला बताया गया है ।^७ इस

१. सम० क० ३, पृ० १७४; ५, पृ० ४०२; ६, पृ० ५१९, ५४७ ।

२. वही ४, पृ० २८८, २३५—'अस्रयावच्चिन्ता समुपपज्जई । तसो तस्य-रसप्रिहियस्स षण्णदेवाभिहाण अक्खस्स महापूर्यं काळण कयं उवाहमयमेहि ।'

३. मोतीलाल—'सम ऐस्पेक्ट्स आफ यक्ष कल्ट इन ऐसियन्ट इण्डिया', पृ० २४५—फ़ास—ग्रूयें फेलिसिटेशन बाकून ।

४. कुमार स्वामी—यक्षाज, १, पृ० ४ ।

५. देखिए—मोतीलाल—'सम ऐस्पेक्ट्स आफ यक्ष कल्ट इन ऐसियन्ट इण्डिया-फ़ास—ग्रूयें फेलिसिटेशन बाकून' ।

६. अथर्ववेद १०।७।३८ ।

७. वही १०।२।२८-३३ ।

यज्ञ का समर्पण हमें महाभारत से भी प्राप्त होता है।^१ वासुदेवधारण ब्रह्मवाक के अनुसार बीर ब्रह्म के रूप में यज्ञ की पूजा वास्तुनिक काल में भी बंगाल से मुबरात तक और हिमालय से कन्या कुमारी तक प्रचलित है।^२

आर० यन० मेहता ने जातक कथाओं के आधार पर यह विचार प्रतिपादित किया है कि इन कथाओं में यज्ञों की दयालुता का भाव समाप्त हो दिखाई देने लगा और वे भयानक रूप में चित्रित किये गये। वे अनुष्य एवं जानवरों की मांस पर तथा प्रेत की तरह रेगिस्तान, जंगल, वृक्ष एवं जलों में रहते हुए दिखाए गये हैं।^३ एक जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णों में उल्लिखित है कि आरम्भ नामक एक यज्ञ का आयतन हाल में भरे हुए हड्डियों के आयतन पर बनाया जाता था।^४ निशीथ चूर्णों के उल्लेख से पता चलता है कि यज्ञ प्रसन्न होने पर लाभ तथा अप्रसन्न होने पर हानि भी पहुँचाते थे।^५ जैन सूत्रों में इन्द्रग्रह, धनुग्रह, स्कन्दग्रह और भूतग्रह के साथ-साथ यज्ञग्रह का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^६

मोतीचन्द के अनुसार बौद्ध, जैन और ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ को प्रथम तो दयालु (सन्धरित्र) और दुष्ट दोनों रूपों में चित्रित किया गया है। दूसरे उनको पूजे जाने का निश्चित स्थान भी बताया गया है जहाँ पूजा द्वारा लोग उन्हें प्रसन्न किया करते थे। तीसरे वे लोगों पर छा जाते थे और उनके प्रहनों का उत्तर देते थे।^७ समराङ्गकथा में जन-वैभव यज्ञ का नाम आया है जिसका एक आयतन या जहाँ लोग सन्तान, जन-वैभव आदि प्राप्त करने के लिए पूजा करते थे। इसी ग्रंथ के चतुर्थ भव में धन और धनघी की कथा कही गयी है। धन का जन्म धनदेव यज्ञ की मनीषी पर ही हुआ था जिसके कारण उसके माता-पिता ने अपने पुत्र का धन (धनदेव यज्ञ के नाम पर) ही रखा था। मोतीचन्द ने भी विस्तृत विवरण के साथ समराङ्गकथा के समर्पण में बताया है कि यज्ञ भविष्य द्रष्टा के रूप में जाने जाते थे तथा अपने भक्तों को सन्तान,

१. महाभारत—आति पर्व १७१।५२।

२. वासुदेवधारण ब्रह्मवाक—प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृ० ११८।

३. आर० यन० मेहता—प्री बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ३२४।

४. आवश्यक चूर्णों २, पृ० २२७।

५. निशीथ चूर्णों २, पृ० ३०८; ३, पृ० ४१६।

६. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र २४, पृ० १२०।

७. मोतीचन्द—‘सम ऐस्पेक्ट्स आफ यज्ञ कल्ट इन ऐसियम्ट इंडिया’, पृ० २४९।
काम ‘घूर्ये फेलिसिटेशन बाकूम।

अन्य-वैयर्थ्य एवं यथा प्रमाण करते थे। वे उन लोगों को हानि पहुँचाते थे जो उनके पुत्र की मुक्तताम पहुँचाते थे जिसमें उनका बाध होता किन्तु वे पुण्य, भक्तियों तथा बलि द्वारा बुरे जाने पर प्रसन्न भी होते थे।^१

विद्याधर

सम्राट्पञ्च कहा में विद्याधरों का उल्लेख कई बार किया गया है^२। उत्काशीन समाज में विद्याधर लोग अमनत्व की सिद्धि^३ के साथ-साथ यज्ञ-हवन आदि के द्वारा मंत्र-सिद्धि किया करते थे। सिद्धि से प्राप्त जलौकिक सक्ति के द्वारा वे सर्वसाधारण को प्रभावित किया करते थे^४। इन्हीं सिद्धियों के कारण इन्हें देवताओं की श्रेणी में गिना जाता था। किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के अवसर पर वे मुक्तहस्त से पुण्य-कर्म भी करते थे^५। सम्राट्पञ्च कहा में विद्याधरों के अपने नगर का उल्लेख है। उनके स्वामी को विद्याधरों का राजा कहा गया है^६। एक अन्य जैन ग्रन्थ अंगविज्जा में भी विद्याधर को देवताओं की श्रेणी में गिनाया गया है^७। रघुवंश में राजा विकीप के त्याग और भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर विद्याधरों द्वारा उनके ऊपर पुण्य-वृष्टि किये जाने का उल्लेख है।^८

कथासरित्सागर में विद्याधरों का उल्लेख कई बार किया गया है। सम्राट्पञ्च कहा की ही भाँति इस ग्रन्थ में भी विद्याधरों के राजा^९ तथा उनकी सैन्य-शक्ति^{१०} का उल्लेख है जिसके बल पर वे नगर में शासन करते थे। कथा-

१. मोतीचन्द्र—सम ऐत्येक आफ यज्ञ इम ऐसियन्ट इंडिया, पृ० २४७—‘पूर्व फेलिसिटेयम’ बालूम से।

२. सम० क० १, पृ० ५६; २, पृ० १०७, १०९; पृ० ३६७, ४१२, ४१९, ४३८, ४३९, ४४१, ४२-४३, ४४८, ४५३-४४-५५-५६-४६३; ६, पृ० ५००, ५०४, ५४५, ५५८, ५६३; ७, पृ० ६११, ६४८, ६६६, ६८१, ६८२; ८, पृ० ७३६-३७-७४९, ७८०; ९, पृ० ९३९।

३. वही १, पृ० ५६।

४. वही ५, पृ० ४६८-६९; ८, पृ० ७७५।

५. वही ७, पृ० ६०७।

६. वही ५, पृ० ३६७, ४५६; ६, पृ० ५५८; ७, पृ० ६४८।

७. अंगविज्जा-देवता विजय—अध्याय ५१, पृ० २०४-६; तथा देखिए—अध्याय ५८।

८. रघुवंश २।६०—‘तस्मिन्मन्त्रे पाकयितुः प्रबानामुत्पत्त्यतः सिद्धिनिपातमुन्नम्।

अथाङ्गमुक्तस्योमरि पुण्यवृष्टिः कथात विद्याधर हस्तमुक्ता ॥’

९. यम० यम० पिंजर—मोक्ष ज्ञान टामीय मोक्षन आफ स्टोरी, ५, पृ० १।

१०. वही ४, पृ० १०।

संस्कृत-साहित्य की व्याख्या करते हुए पिंजर का विचार है कि प्राचीन भारत में कुछ लोग जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए संयुक्त जीवन बिताते थे; जिस शक्ति को प्राप्त कर लेने पर उसका प्रयोग अच्छे अथवा बुरे उद्देश्यों के लिए करते थे।^१ उन्हीं के विचारों ने ऐसी शक्ति अथवा विद्या (जिसे विज्ञान अथवा कला भी कहा जा सकता है) को प्राप्त कर लेनेवाले लोग विद्यावर कहे जाने लगे।^२ इस बात का समर्थन हमें समराहस्य कथा से भी होता है वहाँ हम यह पाते हैं कि विद्या की सिद्धि (हवन, पूजन आदि के द्वारा) प्राप्त कर लेने पर साधारण मानव भी सम्पूर्ण कलाओं को जीत लेता था। विद्यावर का साधारण अर्थ भी विद्या को धारण करने वाला है। अतः स्पष्ट होता है कि वे लोग पहले मानव थे, किन्तु हवन, तंत्र-मंत्र आदि के सहारे विशिष्ट विद्या (कला अथवा विज्ञान) को प्राप्त कर लेने पर विद्यावर कहलाये जाने लगे।

गन्धर्व

विद्यावरों की भाँति गन्धर्व भी प्राचीन भारतीय देवताओं की श्रेणी में गिने जाते थे। समराहस्य कथा में गन्धर्वों को सामान्य लोगों से कुछ भिन्न बताया गया है।^३ ये लोग भी तंत्र-मंत्र की सिद्धि करते तथा संगीत एवं नाच में रुचि लेते थे। गन्धर्व सुन्दरियों द्वारा मधुर संगीत के आयोजन का लक्ष्य है।^४ सम्भवतः ये गान्धार देश के निवासी^५ थे, जो प्रारम्भ में मानव थे; किन्तु कालान्तर में अर्ध-दैविक लोगों के रूप में कल्पित किये जाने लगे। अंगविष्ठा नामक जैन ग्रन्थ में भी देवताओं की सूची में गन्धर्व का उल्लेख है।^६

अर्ध-देव के पाप मोचन सूक्त में भी गन्धर्व को देवताओं की श्रेणी में गिनाया गया है।^७ वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भूत, पिशाच, किन्नर, राक्षस, गन्धर्व यातुघान, किम्बुदध, नाग, यक्ष, दानव आदि प्राचीन लौकिक देवता की श्रेणी में गिने जाते थे।^८ मगधवर्षीता में विष्णु, रवि, मरीचि, चन्द्र,

१. मोदस आन टानीज असेन आफ स्टोरी ४, पृ० ४६।

२. वही ४, पृ० ४६।

३. सम० क० ४, पृ० २४८, २३६; ६, पृ० ५४५, ५४८।

४. वही ६, पृ० ५४५।

५. वही ५, पृ० ४५८-५९।

६. अंगविष्ठा—देवता विषय अष्टाध्याय ५१, पृ० २०४-६।

७. अर्ध-देव—पापमोचन सूक्त ११।१।१-२३।

८. वासुदेवशरण अग्रवाल—प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० ११९।

इन्द्र, वज्र, अग्नि आदि के साथ-साथ गन्धर्व को देवता की श्रेणी में गिनाया गया है। इन्द्र, इस सब को मज्जमान् की विभूति या माना कम कहा गया है।^१

महाभारत में एक स्थान पर गन्धर्व द्वारा उत्सव में सम्मिलित होने का उल्लेख है।^२ रामायण और महाभारत में मित्रराज को गन्धर्वों का राजा बताया गया है।^३ भागवतपुराण स्मृति में गन्धर्व के सुन्दर स्वर का उल्लेख है।^४ कुछ विद्वानों के अनुसार गन्धर्व और किन्नर अर्ध वैदिक चरित्र वाले कार्त्तिक देव थे जिनका प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य और कला में कम महत्व है।^५

यद्यपि सम्राट्पञ्च कहा में गन्धर्वों के स्वरूप का उल्लेख नहीं है फिर भी अन्य स्थान पर इनके स्वरूप का पता चलता है। मानसार में उल्लिखित है कि गन्धर्व और किन्नर दोनों के पैर मानवर जैसा थे, ऊपर का भाग मानव जैसा किन्तु मुक्त गरुड़ जैसा था। उनकी मुझाएँ पंख से जुड़ी हुई थी, वे कमल का ताज धारण किये थे और मधुर संगीत तथा वाद्यों से संयुक्त होते थे।^६

गन्धर्व स्वरूप से सुन्दर थे वे ताज धारण करते, कानों में आभूषण पहनते, समारोह में भाग लेते और वीणा बजाते थे।^७ मध्य भारत (मरहट, लाँची) के प्राचीन बौद्ध स्मारकों में गन्धर्व का तीचे का भाग चिड़ियों जैसा दिखाया गया है। उनके हाथ पंख से जुड़े हुए हैं किन्तु सिर तथा बड़ मानव जैसा है। वे सिर पर ताज तथा कानों में कुण्डल धारण किये हुए दिखाए गये हैं।^८ अजन्ता के चित्रों में गन्धर्वों के जोड़े का समानरूप में; किन्तु हाथों में वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है।^९

सम्राट्पञ्च कहा तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि गन्धर्व अर्ध-लौकिक देवता थे जो संगीत, वाद्य, नृत्य के शौकीन होते थे। वे लोग महत्वपूर्ण समारोहों में भाग लेते और अपने मधुर संगीत से लोगों को प्रभावित करते रहते थे।

१. भगवद्गीता—अध्याय १०, श्लोक २६।

२. महाभारत—आदि पर्व २१२, पृ० ६-७।

३. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोसाफी, पृ० ३५१; देखिए—विष्णु-वर्मोत्तर सूत्र ३, २२१, ७।

४. याज्ञ० १।७१—“सामं वीर्यं वदन्वासां गन्धर्वश्च सुमां विरम् ॥”

५. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोसाफी, पृ० ३५१।

६. मानसार अध्याय ५८, पृ० ५७०।

७. हेमाद्रिचरित कण्ड, पृ० १३९।

८. जे० यन० बनर्जी—डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइडनोसाफी, पृ० ३५२।

९. वही पृ० ३५२।

बानमन्तर

हरिभद्र ने समराङ्गकथा में इस प्रत्यक्ष देव को कभी बानमन्तर^१ और कभी व्यन्तर^२ सुर^३ कह कर सम्बोधित किया है। सम्भवतः ये दोनों नाम एक ही देवता को सम्बोधित करते हैं। तंत्र-मंत्र की सिद्धि द्वारा इन्हें भी कुछ अलौकिक शक्ति प्राप्त थी जिसका वे कभी-कभी दुरुपयोग भी करते थे।^४ भगवान् जिनके सत्कार में इन देवताओं को विधिपूर्वता प्राप्त थी।^५ निशीथ जूर्नी में भी बानमन्तर देव^६ का उल्लेख किया गया है जिन्हें यज्ञ, गृह्य आदि की श्रेणी में गिना जाता था। अनेक अवसरों पर बानमन्तर देव को प्रसन्न करनेके लिए सुबह, दोपहर और संध्या के समय पट्ट बजाया जाता था।^७ बृहत्कल्प भाष्य में बानमन्तर देव की पूजा का उल्लेख किया गया है।^८

नया मकान बनकर तैयार होने पर बानमन्तरी की पूजा की जाती थी।^९ बानमन्तरियों में सार्लेष्ठा भगवान् महावीर की भक्त थी।^{१०}

समराङ्गकथा तथा अन्य ग्रन्थों में बानमन्तर देव के स्वरूप का पता नहीं चलता है; किन्तु स्वभावतः ये लोग कुछ दुष्ट प्रकृति के होते थे। कभी-कभी अपनी अलौकिक शक्ति का दुरुपयोग भी करते थे जिसके कारण लोग इनकी पूजा किया करते थे।

क्षेत्र देवता

समराङ्गकथा में इन्हें स्थान विशेष का प्रभावशाली देव बताया गया है; जो अपने क्षेत्र के अन्तर्गत किसी अनैतिक कार्य को नहीं होते देते थे।^{१०} उत्तराध्ययन सूत्र और अभिधान चिन्तामणि आदि में चार देवताओं (अयोधि, विमानवासी, भद्रनपति और व्यन्तर देव) के साथ जिन देवताओं का उल्लेख

१. सम० क० ६, पृ० ५९२; ८, पृ० ७३७।

२. वही १, पृ० १०, ५६; ३, पृ० १७२; ८, पृ० ७८७।

३. वही ८, पृ० ७३७।

४. वही ८, पृ० ७८७।

५. निशीथ जूर्नी १, पृ० ८-९; ४० पृ० १३।

६. दसवैकालिक जूर्नी, पृ० ४८।

७. बृहत्कल्पभाष्य ४।४९६३।

८. वही ३।४७६९।

९. आवश्यक जूर्नी, पृ० २९४।

१०. सम० क० ७, पृ० ६२१, ६८८, ७२८; ८, पृ० ७३७।

जाया है—उन्होंने विद्यादेवी (सरस्वती), भी (लक्ष्मी), कपेक्ष तथा क्षेत्रपाल देव का भी उल्लेख किया गया है।^१

क्षेत्रदेव की माय्यता एवं प्रजापति अपने क्षेत्र (कुछ सीमा के अन्दर) के अन्तर्गत ही था। सम्भवतः ये स्वाधीन देव के रूप में जाने जाते थे जिनकी तुलना क्षेत्रपाल (क्षेत्र की रक्षा करने वाला देव)^२ से की जा सकती है।

भवनवासी देव

हरिभद्र के काल में भवनवासी^३ देव के अस्तित्व में विश्वास किया जाता था। सम्भवतः यह गृह देव के रूप में जाने जाते थे तथा गृह की सुख-सम्पृद्धि के लिए इन्हें पूजा जाता था। भगवान् जिन के स्वागत समारोह में भी अन्य देवताओं के साथ-साथ भवनवासी देव की भूमिका थी।^४ उत्तराध्ययन सूत्र तथा अभियाग चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में भवनवासी देव को भवनपति बताया गया है।^५

ज्योतिष्क देव

भवनवासी देव की भाँति ज्योतिष्क^६ देव की भी अधिमाय्यता थी। भगवान् जिन के स्वागत समारोह में अन्य देवताओं के साथ ज्योतिष्क देव का भी स्थान महत्वपूर्ण समझा जाता था। अन्य जैन ग्रन्थों में इन्हें ज्योतिषि देव कहा गया^७ है, किन्तु उनके स्वरूप का पता नहीं चलता है।

वन-देवता

हरिभद्र ने अन्य देवी-देवताओं के साथ वन-देवता^८ की लौकिक शक्ति की तरफ संकेत किया है। जंगल के अधिपति देव को वन-देवता के रूप में स्वीकार किया जाता था। वन-देवता को जंगल में रहने वाले जीव-जन्तुओं का कल्याणकारी समझ कर उनकी वन्दना किये जाने का उल्लेख है।^९ गृह्यसूत्र-भाष्य

१. जे० यन० बनर्जी—डेबेलपमेंट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ५६१।

२. देखिए—आप्टे—संस्कृत हिन्दी कोश।

३. सम० क० ८, पृ० ७८७।

४. वही ८, पृ० ७८७।

५. जे० यन० बनर्जी—डेबेलपमेंट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ५६१।

६. सम० क० ८, पृ० ७८७।

७. जे० यन० बनर्जी—डेबेलपमेंट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ५६१।

८. सम० क० ५, पृ० ४२०; ७, पृ० ६६२-६६३।

९. वही ७, पृ० ६६२।

में भी वन-देवता का उल्लेख जगज्ज होता है।^१ रामायण के उल्लेख से भी पता चलता है कि जब हनुमान् भी सीता की खोज में संन्यास पहुँचे होते सीता को देखकर पहले यह समझें कि यह संन्यास वन की देवता है।^२ आ० वेहता ने सातक कथाओं के आधार पर यहाँ तक सिद्ध किया है कि प्राचीन काल के लोगों में यह भावना प्रचलित थी वृक्षों में जी दैवी-आत्मा का वास होता है। परिणामतः सन्तान, धन-वैभव एवं सम्पन्नता के लिए वृक्षों को देवता की भाँति पूजा करते लगे।^३ उनकी पूजा के लिए छोटी पुष्प, माकाएँ और यहाँ तक कि चीन-बलि भी देते थे।^४ काणे ने भी बर्मसास्त्रों के आधार पर वृक्ष का दैवी माहात्म्य बताते हुए वृक्षारोमण को पवित्र कृत्य बताया है।^५ वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'वृक्ष मू' के सम्बन्ध में बताया है कि प्राचीन काल में वृक्ष-पूजा के पीछे आदिम मानव के मन की सहज प्रवृत्ति रही होगी जिसके कारण उसका वृक्षों की तरफ बिश्वास हुआ और उसने उन्हें देव-भाव से पूज्य माना।^६ इस प्रकार वृक्ष-पूजा की माध्यता से यह स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल के लोग वृक्षों के समूह उत्तान एवं वन में भी दैवी-शक्ति मानने लगे। परिणामतः वन-देवता की भी अधिमान्यता प्रारम्भ हुई। अतः गृह-देवता, कुल-देवता, नगर-देवता और क्षेत्र-देवता की भाँति वन-देवता को भी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित देव माना जाने लगा तथा उसकी शक्ति में विश्वास कर बरम्भों में आपत्ति के समय सुरक्षा के लिए उनका आह्वान किया जाने लगा।

कुल-देवता

सम्राट्पञ्च कथा में कुल देवता का भी उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है।^७ हर परिवार के लोग अपने तथा परिवार के कल्याण के लिए कुल क्रमागत-देव का हवन-पूजन करते थे। पूजा के साथ-साथ अपने अमोनिकूल कर्तव्यों की सिद्धि के लिए उन्हें जीव बलि भी दी जाती थी।^८ किन्तु बृहत्कल्पमाध्य में आया है जब कभी मल्लगंट जगया महामारी से लोग मरने लगते, शत्रु के सैनिक

१. बृहत् कल्पमाध्य १।३१८।

२. रामायण—सुन्दरकाण्ड ३०।२—'अवेक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नंवेने।'

३. आर० यन० वेहता—ग्री बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ३२६।

४. वही पृ० ३२६।

५. वी० बी० काणे—बर्मसास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४७३-७५।

६. वासुदेवशरण अग्रवाल—प्राचीन भारतीय लोकधर्म, पृ० ७६।

७. सम० क० ४, पृ० २९८, ३०३; ६, पृ० ५१५।

८. वही ६, पृ० ५१५।

प्रभु के चारों तरफ घेरा जाऊ है, कुलसत्री केक जाती तो कुलसत्री जाधार्म (पुनः-पुनः करने वाले) के पास जाते और रक्षा के लिए धार्मिक करते थे। जाधार्म धार्मिक धार्मिक की धार्मिक के लिए एक कुलसत्री बनाते सत्यवाच मंत्र-वाच द्वारा उसका जीवन कर कुल देव की प्रसन्न करते थे। इस प्रकार कुल देवता की धार्मिक पर उपद्रव भी धार्मिक हो जाता था।^१ किन्तु यहाँ के कुल देव की समरा-इष्टव कहा में उल्लिखित कुल देवता से भिन्न बताया गया है। अंगविष्णु में भी देवताओं की सूची में कुल देवता का उल्लेख है;^२ किन्तु उनके स्वस्व धार्मिक पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

काणे के अनुसार प्राचीन काल में इन्द्र, वरुण, ब्रह्मा धार्मिक के साथ धर्म देवता (कुल देवता) की प्रसन्न रखने के लिए बलि (पशुधन का अंग धार्मिक) दी जाती थी।^३ कुमार सम्भव में भी कुल देवता का उल्लेख है, यहाँ धार्मिक की द्वारा उन्हें प्रणाम किये जाने की बात कही गयी है।^४

साधु-संन्यासी (धर्म-धर्म)

भारतीय समाज के रंग मंच पर विभिन्न धर्मधर्मियों द्वारा जन मानस में अपने-अपने धर्म के प्रचार, प्रसार एवं प्रभाव को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। परियामतः भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रही। कहीं वैदिक धर्म का तो कहीं जैन और बौद्ध धर्म का और कहीं मुसलमान धर्म का तो कहीं ईसाई धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही समय-समय पर धार्मिक परिवर्तन का रूप धर्म-धर्म परिलक्षित होता रहा है।

धार्मिक परिवर्तन एवं परिवर्धन के परिवेश में हरिभद्र कालीन समाज में हम मुख्यतया वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का स्पष्ट विभावलोकन करते हैं। तत्कालीन समाज के विभिन्न धार्मिक धाराओं के बीच भारतीय संस्कृति मुख्यतया जैन, बौद्ध एवं वैदिक धर्म से प्रभावित थी, जिनके क्रिया कलाप समराइष्टव कहा में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

प्राचीन काल से ही जैन धर्म के प्रवर्तकों तथा तीर्थंकरों द्वारा समाज में अपने धर्म के प्रचार-प्रसार एवं परिवर्धन का प्रयास किया जाता रहा है। समय-

१. बृहद्कल्पसाम्य ४, ५११२-१३ तथा ५११६।

२. अंगविष्णु, अध्याय ५८।

३. पी० बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० ४०६।

४. कुमारसम्भव ७।२७—‘सामन्वितस्यः कुलदेवतस्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणम्य माताः।’

समय पर इस धर्म में कुछ सुधार भी किये गये तथा जन समूह के कल्याण नियम, संयम तथा व्रत आदि के विधानों का प्रतिपादन कर इस धर्म का प्रचार किया गया। परिणामतः भारतीय संस्कृति के परिवर्तन में इस धर्म का योगदान भी परिलक्षित होता है। इस धर्म का मुख्य लक्ष्य सुख आनन्द परित्याग से सम्पूर्ण कर्ममल से मुक्ति पाना और तत्पश्चात् केवल ज्ञान के प्रभाव से सिद्ध सुख अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति करना बताया गया है।^१ जिस सिद्धि अथवा परम-म को प्राप्त होकर जीव को इस संसार में जन्म, जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति मिल जाती है।^२ जैन धर्म के अनुसार सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, और सम्यक् चरित्र ये तीनों मिल कर उस मोक्ष मार्ग का निर्माण करते हैं,^३ जिस पर चर से जीव और पुद्गल अंतस्तोयत्वा अलग-अलग हो जाते हैं। पुद्गल से सर्व मुक्त जीव ही शुद्ध आत्मा है, सिद्ध है एवं परमात्मा है।^४ अतः हरिभद्र काल भी अमणत्व का पालन परम-पद का साधक तथा सुख का सार माना जाता है।^५

अमणत्व-कारण

समराइच्छकहा में जैन परंपरा के अनुसार सांसारिक क्लेश (जन्म-जरा मरण-रोग-शोक-संयोग और वियोग) के कारण ही सम्पूर्ण दुखों के मोक्ष अमणत्व को ग्रहण करने का उल्लेख है।^६ अर्थात् सांसारिक दुखों से छुटका पाकर परम पद (मोक्ष) की प्राप्ति का मुख्य साधन अमणाचरण ही माना जाता है। नारक, तिर्यक, मनुष्य और देवादि के द्वारा कुछ न कुछ पाप होता और पाप से ही सभी दुख गृहीत होते हैं तथा जब व्यक्ति यह सोचता है किन कारणों से मेरी उत्पत्ति हुई है और मुझे कहाँ जाना है तो वही विषय (तर्क-वितर्क) अमणत्व का कारण बन जाता है।^७ अतः दुखों का कारण ज

१. सम० क० ४, पृ० ३३४; ६, पृ० ४९८; ७, पृ० ७२०, ७२३; ८, ९, ८३१; ९, पृ० ९५३।

२. सम० क० ४, पृ० ३२८, ३४९; ७, पृ० ६२७; ८, पृ० ७८०; ९, ८७ पृ० ९१७।

३. तत्त्वार्थ सूत्र १।१ (सम्यक्दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः)।

४. मोहनलाल मेहता—'जैन दर्शन', पृ० ३१।

५. सम० क० ५, पृ० ४७९; ९, पृ० ९१७, ९४८।

६. वही ४, पृ० ३३७; ७, पृ० ७१०; ९, पृ० ९२६।

७. वही १, पृ० ४७; २, पृ० १०२।

कुल से छुटकारा पाने का उपाय ही अमरक जागरण का कारण बताया गया है ।

प्रव्रज्या

समराहचक्रकहा में जैन सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार कर्मसंघ को काट कर सभी प्रकार के बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए प्रव्रज्याकभी महाकुठार परलोक में सहायक बताया गया है ।^१ शुभ परिणाम योग से प्रव्रज्या ग्रहण करना तथा चरित् पावन करते हुए आमम-विधि से वेह-त्याग कर सुरलोक की प्राप्ति में विश्वास किया जाता था ।^२ सर्वसाधारण से लेकर मध्यम श्रेणी के लोग तिथिकरण मूर्त एवं शुभ शकुन की चेला में प्रवचन के बाद पत्नी आदि के सहित प्रव्रज्या ग्रहण करते थे ।^३ किन्तु राजा-महाराजा एवं बनी-सम्पन्न घरानों के लोग प्रव्रज्या ग्रहण करते समय प्रशस्त तिथि-करण मूर्त में पूजा, महादान, अष्टाहिका महिमा आदि के द्वारा माता-पिता, भाई, पत्नी तथा परिजनों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण करते थे ।^४ बीसा के पूर्व नगवान् महावीर के शरीर पर चन्दन आदि का विलेपन किया गया था जिससे उनपर चार माह से भी अधिक समय तक स्थान-स्थान पर नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं का आक्रमण होता रहा ।^५ प्रव्रज्या ग्रहण करने के पूर्व लोग माता-पिता अथवा परिवार के अन्य लोगों की राय ले लिया करते थे ।^६ उसम जाति तथा गुण वाले व्यक्तियों के लिए महा-प्रव्रज्या भी ग्रहण करने का विधान था ।^७

समराहचक्रकहा की ही भांति उत्तराख्ययन में प्रव्रज्या ग्रहण करने का कारण जीवन की क्षणभंगुरता तथा दुःख बताया गया है ।^८ कर्मफल सभी को

१. सम० क० १, पृ० ५६; २, पृ० १२७; ४, पृ० २४६, ३४३, ३५०; ६, पृ० ५७४, ५९०, ५९३; ७, पृ० ६२३, ७२४-२५; ८, पृ० ८११-१२ ।
२. वही ३, पृ० २८१; ७, पृ० ७१२-१३ ।
३. वही ३, पृ० २२२; ५, ४८७; ६, पृ० ५७५, ७२६; ८, पृ० ८४५ ।
४. वही १, पृ० ६८-६९; ४, पृ० २९८, ३५३; ५, पृ० ४७५, ४८७-८८, ६, पृ० ५९३; ७, पृ० ६१८, ६२९, ६९४-९५; ८, पृ० ८३७; ९, पृ० ९३६-३७ ।
५. मोहनलाल मेहता—'जीनाचार', पृ० १५३ ।
६. सम० क० ५, पृ० ४८५ ।
७. वही ६, पृ० ५८८ ।
८. उत्तराख्ययन १४।७ ।

मोक्षत पकता है, इसमें कन्धु-बीजक तथा अन्य सम्बन्धी जाति कोई भी योग नहीं दे सकता ।^१ अतः मनुष्य को सांसारिक सुखों का त्याग कर आनार्जन करण चाहिए और संयतचित्त होकर तप करना चाहिए ।^२ नायाधम्म कथा में संसार त्याग के दिन मनुष्य का निष्क्रमण संस्कार मगाने जाने का उल्लेख है । यहाँ राखा मेनकुमार के निष्क्रमण संस्कार के वर्णन में बताया गया है कि सर्व प्रथम राखा के लिए बाजार से रयोहरण और पडिम्माह (भिक्षा-पात्र) खरीदे गये जो भिक्षु के लिए आवश्यक थे । तत्पश्चात् नामित जाता है जो राखा के बाळ काटवा है । बाळ काटने के बाद स्नान करके गौरीस एवं वस्त्राभरणों से अलंकृत किया गया और फिर अपनी दोनों माताओं के साथ पाळकी में बैठ कर तथा अपने ह्वाओं में रयोहरण और पडिम्माह ग्रहण कर वह गुणसिद्ध उपसनालय में जाता है जहाँ महावीर स्वामी उसे अपने अनुयायी के रूप में दीक्षित किये और धर्म के विधि निषेधों की शिक्षा दिये ।^३ समराहस्य कथा में उल्लिखित प्रव्रज्या को ही यहाँ निष्क्रमण नाम दिया गया है ।

प्रव्रज्या-विधि

समराहस्य कथा के तृतीय भव में प्रव्रज्या ग्रहण करने के विधानों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । गुरु (आचार्य) द्वारा सर्व प्रथम साधु का निष्क्र-रजो-हरण दिया जाता था । पुनः मुण्डित कर कायोत्सर्ग को नमस्कार मंत्र द्वारा पूर्ण किया जाता था । तत्पश्चात् गुरु द्वारा दिया गया सामयिक मंत्र भक्ति के साथ ग्रहण किया जाता था । फिर गुरु द्वारा शिक्षा भी जाती थी । शिक्षा प्राप्त कर लोभ आचार्य तथा अन्य साधुओं की वन्दना करते थे । पुनः वे आचार्य "मोक्ष प्रव्रज्य करनेवाले आत्माओं का परिवामी बनो" ऐसा कहकर शिष्य के मंगल की कामना करते थे । इतना करने के पश्चात् गुरुजनों की वन्दना और तत्पश्चात् आचार्यके चरणों की वन्दना करने का विधान था ।^४ इन उपरोक्त विधि-विधान के साथ-साथ कुछ आगमार्थ और आवश्यक सूत्र पढ़ाकर कुछ दिन भीत जानेपर दीक्षा दी जाती थी ।^५ प्रव्रज्या ग्रहण करने के पूर्व बाळ का मुंडन एवं रजो-हरण तथा पडिम्माह (भिक्षा-पात्र) ग्रहण करने की बात नायाधम्म कथा में भी कही गयी है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

१. उत्तराध्ययन १३।२१ ।

२. वही १४।२८ ।

३. नायाधम्म कथा १।२४।३४ ।

४. सम० क० ३, पृ० २२२-२३-२४ ।

५. वही ३, पृ० २०० ।

ब्रतचारी सून में श्री राजकुमार बसाही द्वारा संस्कार तथा की इच्छा पर उनके माता-पिता की अनुमति से बाकमुनिज किवा गया, स्नानादि कराया गया तथा सून सुकक बरसीं पूर्व विविध अस्त्रकरणों से उसे अर्चय किया गया।^१ सप्तमवार अपने अहल अर्चय क्षमिष कुम्हपाम से लेकर वीर्य तक सून सेवा में बहुत बड़े कुसूल के साथ वह अगवात महावीर के पास गया और वही उसने अपने सभी आभरण तथा अस्त्रकार आदि उत्तर दिये। अपने माता-पिता को विदा करने के पश्चात् राजकुमार बसाही पाँच नुद्रीभर अपने बासों में गुच्छे को लेकर महावीर के पास गये और अपने पाँच श्री अनुमयियों के साथ प्रणया ग्रहण किये।^२ इसी प्रकार सिन्धु सौवीर के राजा^३ तथा अन्य गृहस्थ लोग यथा—नृपमदत्त^४ तथा सुदर्शन^५ आदि के भी प्रणया ग्रहण करने का उत्कीर्ण है।

आवक-आवकाचार

जैन परम्परा में ब्रतचारी गृहस्थ को आवक, उपासक अथवा अनुकृती कहा जाता था। वे भद्रा एवं भक्ति के साथ अपने भग्न गुरुजनों से निर्गन्ध प्रवचन का श्रवण करते थे।^१ अतः उन्हें आद या आवक कहा जाता था। अर्थात् भद्रापूर्वक अपने गुरुजनों अथवा भगनों से निर्गन्ध प्रवचन का श्रवण करने के कारण ब्रतचारी जैन गृहस्थ को आद अथवा आवक कहते थे। उन्हें भग्नोपासक भी कहा गया है, क्योंकि वे भगनों की उपासना करते थे। उन्हें अनुकृती, देश विरक्त, देश-संयमी, देश-संयति की भी संज्ञा दी गयी है। चर-गृहस्थी का त्याग न कर चर पर ही रहने के कारण उन्हें साधार-आधारी गृहस्थ अथवा गृही आदि नामों से भी जाना जाता है। भग्न-भगनी के आचार-अनुष्ठान को ही भौति आवक-आविका के आचार अनुष्ठान की भी अनिवार्य अपेक्षा होती है। आवक वर्ग की भित्ति जितनी सवाचार पर प्रतिष्ठित होती है भग्न वर्ग की नींव उतनी ही अधिक दृढ़ होती है।^२

आवक कुल में उत्पन्न होने से भिन्नवर्म प्राप्ति में विश्वास किया जाता

१. भगवती सून १।३३।३८५।

२. वही सून १।३३।३८५।

३. वही १।३।६।४९१।

४. वही १।३।३।८२।

५. वही १।३।१।४३२।

६. सम० क० ३, पृ० २२८; ५, पृ० ४७३।

७. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग १, पृ० २३०।

वा १^१ गृहस्वायम् में रहने हुए आचक के लिए अणु (छोटे) व्रतों के पाकन का विधान वा १^{१६} जैन परम्परा के अनुसार ये अनुव्रत पाँच प्रकार के माने गये हैं, यथा—स्फूल प्राणातिपात विरमण, स्फूल मृदाबाध विरमण, स्फूल अवसा दान विरमण, स्वदार संतोष तथा इच्छा परिमाण १^३ आचकों के आचार का प्रतिपादन सूत्रकृतांग^४, उपासक वक्तांग^५ आदि आगम ग्रन्थों में बारह व्रतों के आचार पर किया गया है। इन बारह व्रतों में क्रमशः पाँच अनुव्रत और दोष सात शिक्षा व्रत हैं। तीन गुण व्रतों और चार शिक्षाव्रतों का ही सामूहिक नाम शिक्षा व्रत है।

उत्तर गुणव्रत

समराइचक कहा मे उल्लिखित है कि आचक अतिचारों से दूर रहता हुआ निम्नलिखित उत्तर गुणों को स्वीकार करता है। उर्ध्वाक्षिगुणव्रत, अधोक्षिगुणव्रत, तिर्यक् आदि गुणव्रत, भोगोपभोग परिणाम लक्षण गुणव्रत, उपभोग और परिभोग का कारण स्वर और कर्म का त्याग, बुरे ध्यान से आचरित विरति गुणव्रत, प्रभाव से आचरित विरति गुणव्रत, पापकर्मोपदेश लक्षण विरतिगुणव्रत, अनर्थ वण्ड विरति गुणव्रत, सावसयोग का परिवर्धन और निवसयोग का प्रति-सेवन रूप सामयिक शिक्षाव्रत और विक्रत से ग्रहण किया हुआ विद्या के परि-णाम का प्रति-दिन प्रमाण करण, देशावकाशिक शिक्षाव्रत, आहार और शरीर के सत्कार से रहित ब्रह्मचर्यव्रत का सेवन, व्यापार रहित पौषध शिक्षाव्रत का सेवन तथा ध्यायपूर्वक अर्चित एवं कल्पनीय अन्न-पान आदि द्रव्यों का देश-काल-अज्ञा-सत्कार से मुक्त तथा परमनक्ति से आत्म शुद्धि के लिए साधुओं को दान और अतिथि विभाग शिक्षाव्रत आदि सभी उत्तर गुण के रूप में स्वीकार किये गये हैं।^१

१. सम० क० ७, १० ६१८।

२. वही ३, पृ० २२८; ५, पृ० ४७३, ४८०; ८, पृ० ८१२-१३; ९, पृ० ९५३।

३. कैलाशचन्द्र शास्त्री-जैन धर्म, पृ० १८४-१९५; हीरालाल जैन-भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २५५ से २६०; मोहनलाल मेहता-जैनाचार, पृ० ८६-१०४।

४. सूत्रकृतांग, अत २, अ० २३, सूक्त ३ (—सीलव्यय गुणविरमण पञ्च-वरबाणसेसहो वासेहि अप्पाणं भावे भाणों एव करण विहरह)।

५. उपासक वक्तांग, अध्याय १, सूक्त १२, सूक्त ५८ (—पंचारगुणव्यसियं सत्तसिक्खावईयं दुबालस्सविहं पिहिचम्मं.....)।

६. सम० क० १, पृ० ६२।

उपासक वर्गों में आत्माओं को पाँच अंगुष्ठ और सात शिखाओं का नाम विचार्य गया है।^१ यहाँ तीन गुणवत्ताओं और चार शिक्षावत्ताओं को ही धार्मिक रूप में शिक्षावत्त कहा गया है।

समराज्य कहा में आत्मकाचार के अन्तर्गत पाँच अंगुष्ठों के साथ-साथ तीन गुण वत्ता का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^२ इन्हें गुणवत्त इसलिए कहा गया है कि इनसे अंगुष्ठ रूप मूल गुणों की रक्षा तथा विकास होता है। धार्मिक क्रियाओं में ही दिन व्यतीत करना पीपबोधवात् व्रत कहा जाता है। इसे गृहस्थ को यक्षावस्थि प्रत्येक पक्ष की अष्टमी अतुर्वशी को करना चाहिए जिससे उसे मूल-न्यास आदि पर विजय प्राप्त हो। नीचे अपने गृह पर आये हुए मुनि आदि को दान देना आतिथि संविभाग व्रत है।

आत्मक-अतिचार

समराज्य कहा में गृहस्थ आत्मकों के लिए कुछ अतिचारों को गिनया गया है जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक माना जाता था। सांसारिक भ्रमण अथवा सांसारिक पुलों के कारणभूत अतिचार इस प्रकार हैं—बन्ध, दण्ड, किसी अंग का काटना, जानवरों पर अधिक बोल लावना, किसी को भोजन-पानी में बाधा डालना, सभा में किसी की निन्दा करना या किसी की गुप्त बात को प्रकट करना, अपनी पत्नी की बात दूसरों से कहना, अथवा किसी को झूठा उपदेश देना, जाली लेख लिखना अथवा चोरी से लायी हुई वस्तु खरीदना या चोरों से किसी का धन चुरवा लेना, राज्य के कानूनों को भंग करना, नकली तराजू-बाट रखना, न्यूनधिक तोलना या इस प्रकार के अन्य व्यवहार, व्यवधारिणी स्त्री से सम्पर्क स्थापित करना या अविवाहिता स्त्री से संसर्ग करना, काम क्रीड़ा, दूसरे का विवाह करना, काम की तीव्र अभिलाषा, श्रेय और वस्तु की सीमा का उल्लंघन, द्विपद या चतुष्पद के प्रमाण का उल्लंघन, मणि आदि के प्रमाणों का उल्लंघन या इस प्रकार के अन्य कार्य एवं पदार्थ को संसार में भ्रमण के निमित्त है।^३

आत्मक के पाँच अंगुष्ठ, तीन गुणवत्त तथा चार शिक्षावत्त इन सभी के के पाँच-पाँच अतिचार है।^४

१. उपासक वर्गांग अध्याय १, सूक्त १२; सूक्त ५८ (—पंचांगुर्व्यतिथं सप्त-
शिखावदयं बुबाकस्तविहं विहिषम्म—)।

२. सम० क० १, पृ० ५७; देखिए—हीराकाल जैन-भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २६१-६२, मोहनकाश मेहता—जैनाचार, पृ० १०४-५।

३. सम० क० १, पृ० ६१-६२।

४. मोहनकाश मेहता—जैन आचार, पृ० ८९ से १२४।

स्वयं अहिंसा प्रथमा स्वयं प्रमातितात-विरमण के पाँच मुख्य अतिचार हैं—अंध, अंध अविज्ञेय (किसी की प्रतीति को अंगीकार करना), अतिचार तथा अल्प पाल निरोध, स्वयं मृदावाद विरमण के अन्तर्गत—सहसा अत्याचार, स्वयं-अत्याचार, स्वयं अथवा स्वयं-अंध; मृदा उपवेश तथा कूट लेख-कारण (कूट लेख तथा लेखा-बोका लिखना लिखाना); स्वयं अवसादान विरमण के अन्तर्गत स्तेनाहृत (चोरी का माह लेना), तस्कर प्रवीण, राज्यवि विरमण कर्म, कूट लोह-कूट माप तथा तत्प्रतिष्ठापक व्यवहार (वस्तुओं में भिन्न-वट करना); स्वयं संतोष के अन्तर्गत-इत्वारिक-परिवृष्टि-गमन (इत्वार का अर्थ अवकाश से लगाना गया है अर्थात् अवकाश के लिए स्वीकार की हुई स्त्री के साथ काम भोग का सेवन करना), अपरिवृष्टिता नमन (अपने लिए अस्वीकृत स्त्री के साथ काम भोग का सेवन), अनन्य क्रिया, पर विवाहकरण तथा काम भोग की तीव्रभिलाषा, इच्छा परिमाण के अन्तर्गत—अज्ञ वस्तु परिमाण अति-क्रमण, हिरण्य-सुवर्ण परिमाण अतिक्रमण, जन-वाग्य परिमाण अतिक्रमण, द्विपद-चतुष्पद परिमाण अतिक्रमण तथा कुप्य परिमाण अतिक्रमण आदि अतिचार गिनाए गये हैं। इसी प्रकार गुण वस्तु में विद्या परिमाण के अतिचार—ऊर्ध्व विद्या परिमाण अतिक्रमण, अधोविद्या परिमाण अतिक्रमण, तिर्यग्विद्या परिमाण अतिक्रमण, क्षेत्रवृद्धि, स्मृत्यन्तर्वा (विस्मृति के कारण भुव गया हो अथवा कोई वस्तु प्राप्त हुई हो तो उसका भी परित्याग करना); उपभोग परिभोग परिमाण के अन्तर्गत—सचित्ताहार, सचित-प्रतिबद्धाहार, अपक्वाहार, दुष्पक्वा-हार तथा तुच्छोदधि भक्षण; अनर्बदण्ड विरमण के अन्तर्गत कर्षण (विकार अर्थक बचन बोलना या सुनना), कौत्स्य (विकार अर्थक चेष्टा करना या देखना), मौल्य (असम्बद्ध एवं अनावश्यक बचन बोलना), संयुक्तविकरण (जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा की संभावना बढ़ जाती है) और उपभोग-परिभोगातिरिक्त (आवश्यकता से अधिक उपभोग एवं परिभोग की सामग्री का संग्रह) आदि अतिचार गिनाये गये हैं। शिक्षाव्रत के अन्तर्गत गिनाये गये अतिचारों में सामयिक शिक्षाव्रत के मनोदुष्प्रशिक्षण, वाग्युष्प्रशिक्षण, कायदुष्प्रशिक्षण, स्मृत्यकरण, अनवस्थितकरण (समय पुरा हुए बिना ही सामायिक पूरी कर लेना); देशावकाशिक के अन्तर्गत आगमन प्रयोग (मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तु खाना या रेंगवाना), प्रेषण प्रयोग (मर्यादित क्षेत्र से बाहर वस्तु भेजना तथा ले जाना आदि), अग्रानुपात (किसी को निर्धारित क्षेत्र से बाहर कड़ा देख कर सब संकेतों से बुलाने की चेष्टा करना), अपानुपात (क्षीरित क्षेत्र के बाहर के लोगों का हाथ, मुँह, सिर आदि का संकेत देकर बुलाना) और पुद्गल प्रक्षेप (मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को अपना अनिष्टावृत्त करने के

लिए आसन्न, संक्रम आदि रोक कर रक्खना); पीपबोपवास के अन्तर्गत अति-
सेवित-मुष्कतिकेवित सम्भासंस्तरक (यकान और विहीना का निरीक्षण ठीक
होन से न करना), अन्नमावित-मुष्कतिकेवित सम्भासंस्तरक (बिना शाके-पोछे
विस्तर आदि काम न करना), अन्नतिकेवित-मुष्कतिकेवित उन्नारप्रसवण भूमि
(मल-मूत्र की भूमि का बिना देखे उपयोग करना) और पीपबोपवास-सम्पन्न-
पालनता (अन्नपोषक तर्कों का मकीमति सेवन न करना); अतिवित्तविभाव
के अन्तर्गत सचित्तमिषेप (कष्टपूर्वक साधु को देने योग्य आहार आदि को सचे-
तन नमस्वति आदि पर रक्खना), सचित्तपिचान (आहार आदि की सचित्त वस्तु
से डंकना), कास्ततिक्रम, परव्यपदेश (न देने की भावना से अपनी वस्तु की
पराई कहना अथवा पराई वस्तु देकर अपनी वृत्ता लेना आदि) और मात्सर्य
(अन्नापूर्वक दान न देते हुए दूसरे के दान गुण की इर्ष्या से दान देना) आदि
अतिचार गिनाये गये हैं जिसका पालन करना आबकों के लिए अति आवश्यक
वताया गया है ।

ऊपर समराङ्गण कहा में उल्लिखित अतिचारों को जैनाचार के अनुष्ठार
पाँचों अणुवर्तों के अन्तर्गत ही रक्खा जा सकता है । बन्ध, बध, किसी जंग का
काटना, जानवरों पर अधिक मोक्ष लाटना तथा किसी को भोजन पानी में बाधा
पहुँचाना आदि अतिचार स्थूल अहिंसा अथवा स्थूल प्राणातिपात विरमण के
अन्तर्गत गिनाए गए हैं । इसी प्रकार सभा में किसी की निन्दा करना, किसी
की गुण बात को प्रकट करना, अपनी पत्नी की बात दूसरों से कहना, किसी
को झूठा उपदेश देना तथा जाती लेख लिखना आदि स्थूलमुषाबाध के अन्तर्गत
चोरी से लाई हुई वस्तु को बरीदना, चोरों से किसी का वन चुरवा लेना, राज्य
के कानून को अंग करना, नकली तराजू-बाठ रक्खना, स्थानाधिक तीरुना या इस
प्रकार के अन्य व्यवहार को स्थूल अवसादान विरमण के अन्तर्गत, व्याभिचारिणी
स्त्री के साथ सम्पर्क स्थापित करना, अविवाहिता स्त्री से संसर्ग करना, काम
झोडा, दूसरे का विवाह करना तथा काम की तीव्र अभिलाषा आदि स्ववार
संतोष के अन्तर्गत, जेन और वस्तु की सीमा का उल्लंघन, द्विपद या चतुष्पद
के प्रमाण का उल्लंघन और मणि आदि के प्रमाणों का उल्लंघन आदि अतिचार
इच्छा परिमाणवत् के अन्तर्गत गिनाए गये हैं । यहाँ समराङ्गण कहा में केवल
पाँचों अणुवर्तों के ही अतिचारों को गिनाया गया है अब कि जैनाचार में पाँचों
अणुवर्तों के साथ-साथ तीन गुणवत्त तथा चार विकारवत्त के भी पाँच-पाँच
अतिचारों की व्याख्या दी गयी है ।

असमर्थ-आचरण

प्रवृत्त्या ग्रहण करने के पश्चात् अमनस्यार्थ के किए कुछ नियम-बंधन तथा

इस अति अन्तराओं का पालन करना पड़ता था। समराइच्य कहा में अमर्णों के आचरण सम्बन्धी कुछ नियमों का उल्लेख है। वे आचरित नियम हैं—अनु-मित्र की सम्मानना से बचना, प्रमाद से कुछ भाषण न देना, अवसर्जन, मन-वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना, वस्त्र-पात्र आदि से प्रेम न रखना, उभि में भोजन न करना, विषुद्ध पिण्ड ग्रहण, संयोजन आदि पंच दोष रहित मित काष्ठ भोजन ग्रहण, पंच समित्व, त्रिगुणता, ईर्ष्या समित्यादि भावना, अनसन, प्रायश्चित्त, विनय आदि से बाह्य तथा आभ्यन्तर तपविधान, मासाविक अनेक प्रतिमा, विविध इष्ट्य आदि का ग्रहण, स्नान न करना, भूमि ध्यान, केश क्लेश, मिष्टप्रति-कर्म शरीरता, सर्ववायुर्ग निर्देश पालन, भूख-प्यास आदि की सहनशक्ति, दिव्यादि उत्सर्ग विजय, लब्ध-अलब्ध वृत्तिता आदि।^१ अतः मन, वचन और शरीर से अहिंसा तथा मन-वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान एवं अन्वयन में रत रहने का विधान था।^२

अमर्णों के योग्य व्रतों की साधना कर्मों के अय रूप निर्जरा कराने वाली है। तप साधना ही निर्जरा के लिए विशेषरूप से उपयोगी मानी गयी है, जिनके मुख्यतया दो भेद माने गये हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। अनसन, अव-मोदर्य, वृत्ति परित्यग, रस परित्याग, विविक्त ध्यासन एवं कायक्लेश ये छ. प्रकार के बाह्य तप हैं। आभ्यन्तर तप भी छः प्रकार के बताये गये हैं—प्राय-श्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान।^३

समराइच्य कहा की भाँति भगवती सूत्र में भी अमर्णों के लिए दो प्रकार के तप—बाह्य और आभ्यन्तर गिनाये गये हैं।^४ बाह्य तप के अन्तर्गत अनसन, अवमोदरिका (अवमोदर्य), भिक्षाचर्या, रसत्याग (दूध, ची आदि का त्याग) कायक्लेश, प्रतिसंलीनता ये छः प्रकार के तप गिनाये गये हैं तथा आभ्यन्तर तप के अन्तर्गत प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग आदि नाम गिनाये गये हैं।

अतः स्पष्ट होता है कि आचरणों के आचरण से भिन्न अमर्णों के लिए विहित तपश्चर्या के अन्तर्गत बाह्य और आभ्यन्तर में दो प्रकार के तप माने गये हैं जिनके भेद-प्रभेदों से बारह प्रकार के तप कहे गये हैं। इन दो प्रकार के तपों के अलावा वसवैकालिक सूत्र में अमर्णों के लिए हिंसा, असत्य भाषण, चौर-

१. सम० क० १, पृ० ६६-६७; ३, पृ० १९७-९८; ६, पृ० ५८५-८६।

२. सम० क० २, पृ० १४०-४१; ४, पृ० २८८; ८, पृ० ७८०-७९०।

३. हीराकाश जैन—भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २७१।

४. भगवती सूत्र २५।७।८०२।

कर्म, संनैवेद्य, समर्पण, दानविशेषः, क्षितिशरीरी-जीवोत्पीडन, धामद्वेषिक जीवो-
त्पीडन, शंखमजीवोत्पीडन, वर्षातपस्तप, गृहस्थ के पात्रों में अन्न, वर्षक प्रयोग,
स्नान और धर्मकार आदि वर्णित बताये गये हैं ।^१ इसी प्रकार उत्तराध्यायन सूत्र
में भी संस्कार निवेद्य, शंख, पशुनिष्ठा निवेद्य, अनुष्ठासन श्रीकृता, कोम निवेद्य
तथा सत्यवाचन आदि नियमों का उल्लेख है ।^२ वे सभी आचरण सम्बन्धी
नियम शुद्ध ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायक माने जाते थे जो साधारण
व्यक्तियों के अभ्यास से परे की बात समझी जाती थी ।

अमरण-आचरण प्रस्ताव

समराध्याय कथा के अनुसार विभक्त ज्ञान युक्त अमण मणि-मुक्ता-कंचन
आदि को पुनः के समान मानते थे ।^३ अमरण का पालन करते हुए अमणत्व
से ही अचरता और अमरता की प्राप्ति में विश्वास किया जाता था ।^४ तप-
संयम आदि का पालन करते हुए अमणता आदि कुछ मूल का नाश, सभी जीवों
में मैत्री भाव, पूर्व-बुद्धि के प्रति शुद्ध भाव से जुगुप्सा, ज्ञान, वर्त्मन वरिण आदि
का पालन तथा प्रसाद-वर्जना का आचरण करते हुए ही परमपद (मोक्ष सुख) की
प्राप्ति संभव मानी जाती थी ।^५ एकान्त स्थान में स्वाध्याय, योग, तप, संयम
आदि के द्वारा सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति ही अमणत्व का सार माना जाता था ।^६
चित्त की एकाग्रता तथा योग और संयम में कायोत्सर्ग भी कर डालते थे ।^७
अतः कभी-कभी ध्यान योग के समय ईष्यक्षु अथवा दुष्टों द्वारा अमणों की जिहा
जला कर मार डालने का भी संकेत मिलता है किन्तु मर कर भी वे अपना
ध्यान नहीं तोड़ते थे ।^८ इस प्रकार स्वाध्याय ध्यान, योग में रत अमण क्षमा
शील भी होते थे ।^९ अतः शुद्धाचरण के परिणाम स्वरूप ही नागरिकों द्वारा

१. वसवैकालिक सूत्र ६।८ ।
२. उत्तराध्यायन सूत्र ११।५ ।
३. सम० क० ५, पृ० ४११; ७, पृ० ६२६ ।
४. वही ७, पृ० ६७५ ।
५. वही ६, पृ० ५७०; ९, पृ० २३७ ।
६. वही ५, पृ० ४९७; ६, पृ० ५९८; ७, पृ० ७२१ ।
७. वही ६, पृ० ५७२, ५७७, ५७९ ।
८. वही ४, पृ० ३५५-५६ ।
९. सम० क० ४, पृ० ३५४-५५-५६ ।
१०. वही ४, पृ० ३३०-३१ ।

तुं३४ : सम्राज्यम् कहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

कलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था ।^१ उन्हें कष्ट पहुँचाने वालों को सजा में बुना की दृष्टि से देखा जाता था तथा उन्हें अपने दुष्कृत्यों के लिए क्षमाओं से क्षमा याचना करनी पड़ती थी ।^२

नायाधम्म कहा में क्षमकों का जीवन तलवार की धार के समान कठिन बताया गया है ।^३ बृहत्सम्भाष्य से पता चलता है कि क्षमण व्रत ग्रंथ करने की अपेक्षा अग्नि में प्रवेष्ट करना अधिक उपयुक्त समझते थे ।^४ अतः स्पष्ट होता है कि हरिभद्र के काल में भी सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र का पालन करते हुए क्षमण लोग समाज के शुभचिन्तक समझे जाते थे तथा वे समाज के अन्य लोगों को उपदेश, प्रवचन, प्रवच्य आदि के द्वारा शुभ कर्म में लगाने का प्रयास करते थे । इन्हीं सात्विक कार्यों से उन्हें समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था ।

क्षमण-विहार

सम्राज्यम् कहा के अनुसार सकल जनोपकारी क्षमण, विकार रहित, सकल संभत्वायी, ध्यान-योग तथा तप में लीन तथा नियम एवं संयम से विहार भी करते थे ।^५ क्षमणाचार के अन्तर्गत विहार का अत्यधिक महत्त्व समझा जाता था । विहार शब्द का तात्पर्य विहरण अर्थात् भ्रमण से लगाया जाता था । अतः क्षमण तथा क्षमणाचार्य सभी को भ्रम प्रचार कर लोगों के कुल को बुर करने वाले जैनाचार से अवगत कराया था । क्षमणाचार के अन्तर्गत भ्रम में एक रात्रि और नगर में पाँच रात्रि अकेले ही विहार करने का विधान था ।^६ इस प्रकार की विधि से शिक्षा-दीक्षा द्वारा विहार करते हुए वर्षावास एक ही स्थान पर करते थे ।^७ वर्षा ऋतु आ जाने पर अनेक जीव जन्तुओं की उत्पत्ति होती है । अतः उस समय विहार करने से अनेक हिसाबि दोषों का भागी बनना पड़ता था जिसके कारण एक ही स्थान पर वर्षावास का विधान था । उपधान श्रुत में बताया गया है कि महावीर प्रवच्य ग्रहण करने के पश्चात् विहार (पवयात्रा)

१. सम० क० ३, पृ० २२७ ।

२. वही ६, पृ० ५७०-७१-७२ ।

३. नायाधम्म कहा—१।२८ ।

४. बृहत्सम्भाष्य—५।४९४९ ।

५. सम० क० १, पृ० ४३; ६, पृ० ५७०; ७, पृ० ६२३; ८, पृ० ८४६, ८४८, ८५०, ८५७; ९, पृ० ९५९ ।

६. वही ४, पृ० ३५३, ७, पृ० ७२७ ।

७. वही १, पृ० ४८-४९ ।

के बिहार सुरत बंध नहीं ।^१ निर्विष भक्षण वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते वे तब भी ऋतुओं से बचता करते हुए स्थान-स्थान पर घूमते रहते थे ।^२

इस प्रकार की बुद्धियों से युक्त युनि को मोक्षानुभावी बताया गया है; इस प्रकार की बुद्धियों में विहारबुद्धि भी एक है ।^३ आचारांशसूत्र में विहार करने के संबंध में बताया गया है कि विष्णु या भिक्षुजी को एक मासकल्प हो जाय कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है एवं वर्षा के कारण विविध प्रकार के बीजों की सृष्टि हो चुकी है तथा भावों में जंकुर आदि के कारण समस्तममन दुष्कर हो गया है, तब वह किसी निर्दोष स्थान पर वर्षाबाध बर्षात् वातुमसि करके एक जाय लेकिन वही स्वाध्याय आदि की अनुकूलता न हो वहाँ न रहे ।^४ समराइय्य कहा के उल्लेख से पता चलता है कि भिक्षा आदि के लिए गृह की आज्ञा लेनी पड़ती थी ।^५ भ्रमणाचार्य भी शिष्यों के साथ मासकल्प विहार करते तथा वीर्यों में विभ्रान करते थे ।^६ मासकल्प विहार के पश्चात् वे अन्यत्र प्रस्थान करते थे ।^७

भ्रमण-भोजन-वास

भ्रमणाचार के अन्तर्गत भिक्षा वृत्ति से दिन में एक बार ही भोजन करने का विधान था ।^८ गोचरी के लिए प्रस्थान करने के पूर्व भ्रमणों को आचार्य की आज्ञा लेनी पड़ती थी ।^९ कभी-कभी तो उन्हें बिना भिक्षा प्राप्त किये ही वापस लौट जाना पड़ता था ।^{१०} अधिकतर लोग अज्ञा और भक्ति से भ्रमणों को भिक्षा प्रदान करते थे ।^{११} अतः भिक्षा मांग कर वे (भ्रमण) यथा विधि नियमित एवं संयमित भोजन करते थे ।

१. उपधान श्रुत, १, १ ।

२. मोहमलाल मेहता—जैनाचार, पृ० १७६ ।

३. वही, पृ० ७२ ।

४. आचारांश सूत्र २, १, ३ ।

५. सम० क० ६, पृ० ५७१ ।

६. वही २, पृ० १२०; ३, पृ० १८१; ५, पृ० ४८८, ९, पृ० ९३८ ।

७. वही ३, पृ० २२४ ।

८. वही ३, पृ० २२८; ७, पृ० ६७५ ।

९. वही ४, पृ० ३४०, ३५३; ७, पृ० ६२४ ।

१०. वही ४, पृ० ३५९ ।

११. वही ८. पृ० ८०७ ।

अमर्षों को सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह के बन्धन किया गया था। कहीं कहीं रत्न की मुद्रों से युक्त स्वैर वस्त्रधारी अमर्षों का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^१ आचार्य में बताया गया है कि निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थों को बलाघु, काष्ठ व मिट्टी के 'पात्र रखना अवश्य है; उन्हें बहुमुख्य वस्त्र की तरह बहुमुख्य पात्र भी न रखने का विधान था।^२ आवश्यक सूत्र में मुनि के ग्रहण करने योग्य बोध प्रकार के पदार्थों का उल्लेख है, यथा—(१) अन्न, (२) पान, (३) आदिम (४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कम्बल (८) पाद-पोंछन (९) पीठ (१०) फलक (११) शय्या, (१२) संस्तारक (१३) औषधि और (१४) भोजन।^३ यहाँ सम्राट् कहा में स्वैरान्वर अमर्ष सम्प्रदाय का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिनको स्वैर वस्त्रधारी बताया गया है। साध-साध आचार्य तथा आवश्यक सूत्र के उल्लेखों से भी स्पष्ट होता है कि अमर्ष अपने पास वस्त्र, भिक्षापात्र, कम्बल, पाद पोंछन आदि लिए रहते थे तथा बोधरी (भिक्षा मांग कर) द्वारा अपनी जीविका कमाते थे।

अमर्षाचार्य

जैन अमर्षों के मुख व आचार्य को अमर्षाचार्य कहा जाता था। गुह्य अर्थात् अन्तः ज्ञान युक्त अमर्ष को आचार्य के योग्य समझा जाता था। वे तप, ज्ञान, योग, संयम से युक्त भूत, अविध्य, वर्तमान के अवधि ज्ञाता होते थे तथा शिष्यों से भिरे रहते थे।^४ वे परलोक ज्ञान से युक्त^५ तथा अनेक ज्ञान पिपासु अमर्षों से भिरे हुए ज्ञान-मार्ग-आर्जन मुक्ति-तप-संयम, सत्य, सौम्य तथा ब्रह्मचर्य^६ मुद्रों के अनुगामी होते थे।

सम्राट् कहा में अमर्षाचार्य के लिए एक प्रकार के संयम में रत्न, दो प्रकार के असत् ध्यान से रहित, निवृत्तरहित, क्रोध-मान-माया और लोभ का मर्दन, पंचेन्द्रियों का निग्रह, छः जीव निकायों पर दया करना, साठ प्रकार के भय से मुक्त, आठ प्रकार के मद स्थान से रहित, नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य से युक्त, दस प्रकार के जनों में स्थिर चित्त, एक दशांग का ज्ञान तथा बारह प्रकार के

१. सम० क० ३, पृ० १७०; ७, पृ० ६०९।

२. आचार्य २, १६।

३. मोहनलाल मेहता—जैनाचार, पृ० १६५ में उद्धृत।

४. सम० क० १, पृ० १०३; ५, पृ० ३६-६६५; ६, पृ० ५६६; ८, पृ० ७७८।

५. वही १, पृ० ५०-५१।

६. वही २, पृ० १०१; ७, पृ० ७०९-१०।

सम्राज्यों का पालन करना आवश्यक कहाया गया है।^१ व्यवहार सुगम में बताया गया है कि जो कम से कम पाँच वर्ष की शिक्षा प्राप्त करता है, व्यवसाय में कुशल है, व्यवसाय में प्रवीण है, यावत् प्रसन्न स्वभाव, कल्प बर्त्ताव् कुशल एवं व्यवहार सुगम का होता है, उसे आचार्य अथवा उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित करना कल्प है।^२ आठ वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने वाले अथवा अधिक आचार्य कुशल, व्यवसाय प्रवीण एवं सर्वविरहमत्त है तथा कम से कम स्थानांग व समवायान सुगम का होता है उसे आचार्य, उपाध्याय, स्वविर, गणी, वणावच्छेदक आदि की पदवी प्रदान की जा सकती है।^३ अतः स्पष्ट होता है कि सम्राज्य कहा में उल्लिखित आचार्य अथवा संघ में अपने आचरण प्रमाण के कारण सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्हें उपाध्याय, स्वविर, गणी, वणावच्छेदक आदि पदवियों से सम्बोधित किया जाता था। ये अन्य जनकों के गुरु होते थे और इनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक समझा जाता था।

आचार्य लोग मानवकल्याण के लिए अपने धर्म की शिक्षा-दीक्षा देते हुए शिष्य मंडली के साथ मास कल्प विहार^४ करते तथा चैत्यों में आराम करते थे। सर्वसाधारण से लेकर राजा-महाराजाओं तक के लोग उनका भय स्वागत करते थे।^५

गणधर

धर्म परम्परा में अनेक गण्डों के समूह को, कुल, अनेक कुलों के समूह को गण तथा अनेक गणों के समुदाय को संघ कहा गया है।^६ गण्ड के विभिन्न वर्गों के साधु-साध्वियों को गण्डाचार्य, कुल के नायक को कुलाचार्य तथा गणों के नायक को गणाचार्य अथवा गणधर कहा जाता था। इसी प्रकार अनेक गणों के समुदाय को संघ कहा जाता था जिसका अध्यक्ष संघनायक, संघाचार्य अथवा प्रधानाचार्य कहा जाता था। गणधर का मुख्य कार्य अपने गण को सुगम बनाना अर्थात् शास्त्र पढ़ाना तथा भ्रमण करते हुए चातुर्मास मुक्त साधुओं के साथ धर्मोपदेश देना था।^७

१. सम० क० ३, पृ० १६६-६७।

२. वही, पृ० २०१ में उद्धृत।

३. मोहनलाल मेहता—जीनाचार पृ० २०१।

४. सम० क० २, पृ० १२०; ३, पृ० १८१; ५, पृ० ४८१, ४८८।

५. वही, ३, पृ० १६६-६७; ८, पृ० ७८८-८९; ९, पृ० ९३८।

६. मोहनलाल मेहता—जीनाचार, पृ० २०१।

७. सम० क० २, पृ० ११८; ७, पृ० ७१९-२०, ७२६।

जब मैं सम्मिलित होने के लिए साधु की बहुत-बहुत, विस्वाध, सेवा करता, अपरिग्रह एवं बहुमुक्त होने का प्रयत्न था ।^१ पुनः कोई साधु छः साल की उमिर अपने गण को बचल भी नहीं सकता ।^२ अगर कोई गण छोड़ना भी चाहता था तो उसे आचार्य से आज्ञा लेनी पड़ती थी और गण त्याग की आज्ञा तभी मिल सकती थी जबकि वह साधु उच्चतर ज्ञान, एक विहार प्रतिमा आदि के लिए प्रयासी हो ।^३ यह गण संघ के प्रति उत्तरदायी था और सम्पूर्ण संघ अपनी निर्णय निर्णयी आदि का उत्तरदायित्व संचाचार्य के ऊपर निर्भर रहता था ।

आविका

सम्राट् कर्मा के विवरणों से पता चलता है कि हरिभद्र के काल में जैन वर्मावलम्बियों में पुरुषों की भाँति स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी । आविक की भाँति स्त्रियों में भी आविका या अवयोपासिका (साध्वी), अनुव्रताचारण का पालन करती हुई भगवतियों की उपासना व वन्दना करती थी ।^४ ये आविका गृहस्थाश्रम में रह कर आवकों का सा आचरण करती थीं ।^५

अमणी

जैन परंपरा में जहाँ आविकाएँ आवकों का सा आचरण करती थी, वहाँ अमणी भी अमणों का सा आचरण करती थी । सम्राट् कर्मा से पता चलता है कि नारी वर्ग भी माता-पिता अथवा पति की आज्ञा लेकर जैन वर्माचरण में लिए प्रव्रज्या ग्रहण करती थी ।^६ एक विद्याधर अमणी ने अनेक साध्वी स्त्रियों तथा पुरुषों को दीक्षित किया था ।^७ गणिनी द्वारा भी वर्म कथा का अवगणन नारी वर्ग अमणाचार का पालन करने के लिए प्रव्रजित होता था ।^८ अमणियों के लिए भी वही तप-संयम-व्रत आदि आचार बताए गये हैं जो अमणों के लिए थे । अमणों की भाँति अमणियाँ भी विहार तथा मोचरी करती थी ।^९

१. स्थानांग पृ० ३५२ ।

२. समवायांग पृ० ३९-४० ।

३. स्थानांग टीका—पृ० ३८१ ।

४. सम० क० ७, पृ० ६०९ ।

५. भीष्मलाल मेहता—जैनाचार, आवकाचार में आविका ।

६. सम० क० ४, पृ० ३४६-४७ ।

७. वही २, पृ० १५५-५६ ।

८. वही ८, पृ० ८३७-३८-३९ ।

९. वही ८, पृ० ८०९ ।

गणिनी

ग्रेन्ट अमणियों को गणिनी कहा जाता था तथा उनसे वर्मकथा का अमण कर पुरुष एवं स्त्री वर्म के श्रेष्ठ विहित एवं प्रवर्धित होते थे।^१ 'वर्म से ही सात्वत शिव सौम्य की प्राप्ति संभव है' इस प्रकार की वर्म कथा सुना कर लोगों को जैन धर्माचरण के लिए प्रोत्साहित करती थी।^२ उत्कालीन जन समुह भी गणिनी को सम्मान एवं बन्दना द्वारा नमस्कार पूर्वक अणुव्रत, गुणव्रत और शिखारत को ग्रहण कर अमणत्व का आचरण करता था।^३ गणवर की ही भाँति साध्वी अमणियों के वर्णों की नायिका को ही गणिनी कहा जाता था। पूरे अमण संव में जो स्थान आचार्य का होता था वही स्थान निर्गम संव में प्रवर्तिनी का होता था। उसकी योग्यता भी आचार्य के बराबर थी अर्थात् आठ वर्ष की दीक्षा पर्यायवाली साध्वी आचार कुशल, प्रवचन प्रवीण तथा असंश्लिष्ट विला-वाली एवं स्थानांग, समवायांग की ज्ञाता होने पर प्रवर्तिनी के पद पर प्रतिष्ठित की जा सकती थी।^४ यहाँ प्रवर्तिनी के सभी प्रकार के गुण-समराइष्ण्व कहा में उल्लिखित गणिनी से मिलते जुलते बिसाई देते हैं। जैन ग्रंथों में प्रधान-साध्वी के लिए गणिनी शब्द का भी प्रयोग हुआ है।^५

तीर्थंकर-वर्म चक्रवर्ती

हरिभद्र के अनुसार त्रिदशनाथ भगवान् धर्मचक्रवर्ती भारत वर्ष में प्रथम धर्मचक्रवर्ती माने जाते हैं।^१ उनसे पहले यहाँ धर्म नाम की कोई वस्तु न थी। अतः प्रथम धर्मचक्रवर्ती आदि तीर्थंकर अर्थात् अगत गुरु त्रैलोक्य बन्धु ने ही विवाहादि क्रिया, धान-बीज-तप भाषना आदि विविध धर्म का प्रवर्तन किया तथा जिन्हें विविध कलाकार-शिल्पियों तथा सुरासुर का सम्मान प्राप्त है।^२ भगवान् तीर्थंकर ही भारत में प्रथम धर्म संस्थापक माने जाते थे। परिव्रजमतः त्रिभुवन नाथ गुरु को मान्यता प्रदान कर भवभाव जिन देव, भववासी देव,

१. सम० क० ७, पृ० ६१३, ६३०, ७१२; ८, पृ० ८०७, ८४०-४१।

२. वही ८, पृ० ८०९-१०, ८१३, ८१५-१६-१७-१८-१९।

३. वही ८, ८३७-३८-३९।

४. मोहनलाल मेहता—जीनाधार, पृ० २०७।

५. वही पृ० २०७।

६. सम० क० ९, पृ० ९३९-४०।

७. वही ९, पृ० ९४३, ९४९, ९५०।

अंतराधुर, तप-संयोग मुख बचकर एवं तावु बनों द्वारा पूजे जाते थे ।^१ तीर्थंकर आश्वि वर्म को ही सिद्ध तीर्थव जनक माना जाता था ।^२ पहाड़ पुर अभिलेख (कुत्त संवत् १५९) में जैन विहार में तीर्थंकर की पूजा निमित्त भूमि दान का विवरण है जिसकी जाय बंध, दूध, दीप, नैवेद्य आदि के लिए व्यय की जाती थी ।^३ बाह्याम अभिलेख में भी तीर्थंकर सांतिनाथ की पूजा के निमित्त अठ्ठ द्रम (सिक्के) के दान का वर्णन है ।^४

‘मोक्ष’

कर्म राशि के क्षय तथा सुख परिणाम की दृष्टि से ही केवल ज्ञान और तत्पश्चात् जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि से रहित हुआ जीव मोक्ष पद का अनुयायी माना जाता था ।^५ इसी प्रकार समराइच्छ कहा में अन्य स्थानों पर मोक्ष के विवेचन में बताया गया है कि निर्वाण प्राप्ति से जीव जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, दृष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, भूख, व्यास, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, क्रोध तथा अन्य उपद्रवों से रहित सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं निरुपम सुख सम्पन्न होकर मोक्ष पद प्राप्त करता है ।^६ तत्त्वार्थ सूत्र में मोक्ष के पूर्व केवल ज्ञान के प्रकट होने के लिए मोहनीय कर्म क्षय तथा ज्ञानावरणीय, वर्णनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय होना आवश्यक बताया गया है ।^७ इसी ग्रंथ में आगे बताया गया है कि जन्म हेतु के अज्ञान से और निर्जरा से कर्मों का अत्यधिक क्षय होता है और सम्पूर्ण कर्मों के क्षय को ही मोक्ष कहा गया है ।^८

भगवती सूत्र में उल्लिखित है कि सम्यक् दृष्टि, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र^९ से ही भाव व्युत्सर्ग (बिचारों का त्याग) तथा इन्द्रियव्युत्सर्ग^{१०} (सांसारिक पदार्थों का त्याग) द्वारा आत्मा पूर्णता को प्राप्त होता है । एक अन्य स्थान पर बताया है कि जब आत्मा के सभी कर्माणि समाप्त हो जाते हैं तो वह कर्मों से

१. सम० क० ६, पृ० ५७६; ८, पृ० ७८४, ७८६, ७८८-८९; ९, पृ० ९२७ ।

२. वही ७, पृ० ६२९; ८, पृ० ८१० ।

३. बासुदेव उपाध्याय—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १०३ ।

४. वही, पृ० १०३ ।

५. सम० क० १, पृ० ४९-५०; ७, पृ० ७२०, ७२३; ८, पृ० ८५५ ।

६. वही २, पृ० १५८; ८, पृ० ७८०; ९, पृ० ८७१, ९१७ ।

७. तत्त्वार्थ सूत्र १०।१—मोहक्षयाज्ज्ञानवर्धनं वरणाप्नरावक्षयाच्च केवलम् ।

८. वही १०।२-३—‘जन्म हेतु भाव निर्जराभ्याम् । कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ।

९. भगवती सूत्र—८।१०।३५५ ।

१०. वही २५।७ । ८०३ ।

सर्ववर्षन संग्रह में मोक्ष (आत्मा में कर्मों का प्रवेश) को संसार जन्म का कारण तथा संवर (आत्मा में कर्मों के प्रवेश का क्षय) को मोक्ष का कारण बताया गया है।^१

अतः जैन विचार द्वारा के अनुसार जब समुचित साधना से सम्पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव सर्वज्ञता की स्थिति में पहुँच जाता है तब वह मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात् लोकाकाश में पहुँच कर सदा के लिए शान्ति और आनन्द की अवस्था में स्थित हो जाता है;^२ अर्थात् जन्म, मरण, मरण, रोग, शोक आदि से मुक्त हो जाता है। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि तप, संयम, नियम, व्रत आदि के द्वारा ही तपोभवाही कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान से ही इस भौतिक देह पंजर का त्याग करके परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करना ही जैन धर्म का धर्म लक्ष्य माना गया है।

वैदिक धर्म

समराइच्य कहा में जैन धर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है फिर भी कथा प्रसंग में यज्ञ-तज्ञ वैदिक धर्म का भी उल्लेख है। उस काल में वैदिक तपस अधिकतर आश्रम बना कर जंगलों में रहते थे।^३ समराइच्य कहा में कुछ तपस्वी-जनों का संकेत विन्ध्यारण्यवासी के रूप में मिलता है जो गिरि कन्दराओं में तपस्या करते तथा कन्दमूल आदि खाकर अपनी जीविका चलाते थे।^४ मुनि-सेवित धर्म को परलोक का बन्धु माना जाता था।^५ परिणामतः तपोधन का सेवन करने वाले तपस्वी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे।^६ एकान्त स्थान में रहकर यज्ञ, हवन, एवं व्रत आदि के द्वारा तप का आचरण करने के कारण ही इन्हें तपोधनवासी कहा गया है।^७ सर्वप्रथम वैदिक कालीन ऋषियों के लिए

१. मगवतीसूत्र ७।१।२२५।

२. सर्ववर्षन संग्रह पृ० ३९—'आत्मो भवहेतुः स्यात् संवरो मोक्ष कारणम्।

३. यम० हिरियम्ना—भारतीय दर्शन की रूपरेखा, पृ० १७४।

४. सम० क० ५, पृ० ४१५, ४१८, ४२२।

५. बही २, पृ० ७९९, ८००।

६. बही १, पृ० ११।

७. बही १, पृ० ३८; २, पृ० ८४; ५, ३९२; ७, पृ० ६६४।

८. बही १, पृ० १२, १४, १६, १७, २३, २४, ४०; ५, पृ० ४२३, ४२४, ४४७; ७, पृ० ६६२, ६६३, ६६४, ६६६।

शरीर में वैशाल्य-शक्त का प्रयोग होता है।^१ ऐतिह्य आरण्यक में वैशाल्य शक्त का संबंध प्रजापति के यज्ञों से उल्लेख किया है।^२ अनुस्मृति में वानप्रस्थी तथा श्रद्धाश्रम^३ का उल्लेख है तथा दोनों के लिए समान नियम व्यवस्थित किये गये हैं। वानप्रस्थ ही बाद में एक कर संन्यासी हो जाता है तथा दोनों को ब्रह्मचर्य, द्वितीय नियम, शौचन नियम आदि का पालन करना पड़ता था तथा ब्रह्मज्ञान के लिए यत्न करना पड़ता था।^४ वानप्रस्थी अपनी स्त्री को भी साथ में रख सकता था, किन्तु संन्यासी के लिए ऐसा संभव नहीं था। रतिलाक मेहता के अनुसार बौद्ध धर्म के उत्थापन के पूर्व ही ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत अश्विन और श्रावण इन दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है।^५ इस धर्म के अन्तर्गत उपस्वी लोग जंगलों में रहकर उपस्था करते तथा यज्ञ, हवन आदि का विधान करते थे।^६ धर्मसूत्रों में भी समराहण्य कहा की भाँति वीर-वज्रिचारी, ग्राम से बाहर रहने वाले, मूल फल आदि खाने वाले और अग्नि में हवन करने वाले वानप्रस्थी का उल्लेख है।^७ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वानप्रस्थी के लिए मूल, फल, पर्ण और तुष से आरण्य कर अन्न, वायु और आकाश के सहारे जीवित रहने का अभ्यास करना बताया गया है।^८ वे सभी साधक समराहण्य कहा में उल्लिखित उपस्वी जनों के आचरण तथा रहन-सहन का समर्पण करते हैं।

समाचरण

समराहण्य कहा के उल्लेख से पता चलता है कि उस समय के वैदिक साधु-संन्यासी सम्प्रदायों में से एक कुसुम, समिधा आदि से यज्ञ, हवन आदि का भी विधान करते थे।^९ वे उपस्वी पञ्चासमोपविष्ट, एकाग्रचित्त होकर तथा ध्यान

१. पी० बी० काणो—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४८२।
२. ऐतिह्य आरण्यक १।२३।
३. अनुस्मृति ६।२५-२९।
४. वही ९।३८, ४३, ४४।
५. पी० बी० काणो—धर्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४८९।
६. रतिलाक मेहता—श्री बुद्धिष्ट इतिहास, पृ० ३३७।
७. वही, पृ० ३३७-३८।
८. शशिष्ठ धर्मसूत्र—अध्याय ८।
९. आपस्तम्ब धर्मसूत्र—२।९।२२।
१०. सम० क० ७, पृ० ३६२, ६३, ६४।
११. वही ५, पृ० ४२४; ७, पृ० ६८४-८५।

कर्मोत्तर संस्कारों करते एवं स्वयं मोक्ष-प्राप्तों से ।^१ कभी-कभी स्मृतियों के तट पर स्थित मंत्रों में भी पुनः-पुनः एवं व्यास कहते हैं ।^२ वैदिक समर्पण के अनुसार सम्राट्त्व कहा में साम्ब संस्थाओं को स्त्री वर्ग तथा लकीर कथन को करने का निवेदन था ।^३ इसके साथ-साथ ब्रह्म एवं दुर्लभ जीवों पर दया भाव, सन्तु-मित्र में समान भाव तथा मणि-पुत्रों को तुल्य के समान मानते हैं ।^४

सम्राट्त्व कहा में उल्लिखित वैदिक संस्थाओं के उपाचरण का उल्लेख स्मृतियों में भी किया गया है । मनु एवं गौतम स्मृतियों में संस्थाओं को ब्रह्मचारी होता बताया गया है और उसे सर्वत्र ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति भाव रखना तथा इन्द्रिय सुख एवं मानसप्रद वस्तुओं से दूर रहना उचित बताया गया है ।^५ उसे जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए तथा क्रोधी एवं अस-त्यमायी नहीं होना चाहिए ।^६ मनु एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्थाओं को प्राणायाम तथा अन्य योगों द्वारा मनको पवित्र करना चाहिए ।^७ केवल वैदिक मंत्रों के अप को छोड़ कर उसे साधारणतया मोन क्त रखना चाहिए ।^८ तैत्ति-रीय उपनिषद् के अनुसार उसे यज्ञों, देवों एवं वार्त्तिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उपाचरण करना चाहिए ।^९ सत्य की अप्रवचना, क्रोधहीनता, विनीतता, पवित्रता, अच्छे बुरे का भेद, धन की स्थिरता, मन नियंत्रण, इन्द्रिय निग्रह तथा आत्मज्ञान आदि गुण स्मृतियों में संस्थाओं के लिए आवश्यक बताये गये हैं ।^{१०} सम्राट्त्व कहा के समर्थन में स्मृतियों में बान-प्रस्थों द्वारा यज्ञ करने के विधान का उल्लेख किया गया है । मनु एवं याज्ञ-वल्क्य स्मृतियों में उल्लिखित है कि बानप्रस्थों को पूर्णिमा के दिन श्रौत यज्ञ करना चाहिए ।^{११} एक अन्य स्थान पर मनु ने बानप्रस्थों के लिए अग्नि प्रज्वलित कर आहुति देने की बात कही है ।^{१२}

१. सम० क० १, पृ० १२, १८ । २. वही १, पृ० ३९ ।
३. वही ७, पृ० ६६३ । ४. वही १, पृ० ३५-३९ ।
५. मनु० ६।४१ एवं ४९; गौतम० ३।११ ।
६. मनु० ६।४०, ४७-४८; याज्ञवल्क्य० ३।६१; गौतम० ३।२३ ।
७. मनु० ६।७०-७५, ८१; याज्ञवल्क्य० ३।६२, ६४ ।
८. मनु० ६।४३; गौतम ३।१६; बीजायन बर्मसूत्र २।१०।७९; आपस्तम्ब बर्म-सूत्र २।९।२१।१० ।
९. तैत्तिरीय उपनिषद् २।१ ।
१०. मनु० ६।६६, ९२-९४; याज्ञ० ३।६५-६६; बलिष्ठ० १०।३० ।
११. मनु० ६।४; याज्ञवल्क्य० ३।४५ ।
१२. मनु० ६।९ ।

संस्कृत

संस्कृत कहा के उल्लेखानुसार ध्यान-योग आदि का आचरण करने वाले यथाशु स्वभाव के तपोवन वाली ऋषि बन्ध समझे जाते थे।^१ तत्कालीन तपा-चरण करने वाले वैदिक साधु संन्यासियों की दो श्रेणियाँ थीं—प्रथम साधारण तापस तथा दूसरे कुलपति। उत्तम तिथि मुहूर्त में कुलपति द्वारा तपस्वियों को आश्रम में दीक्षित किया जाता था। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वे तपस्वी कुलपति की सेवा करते हुए तप, व्रत, धर्म आदि का आचरण करते थे।^२ अतः वे वनवासी (आश्रम में कुलपति की सेवा करते हुए तपाचरण करने वाले) तापस कहे जाते थे।^३ उन तपोवन का सेवन करने वालों में बालक भुवि^४ तथा मुनिकुमार^५ का भी उल्लेख मिलता है। महाभाष्य में बालप्रस्थ के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया गया है जिनका लक्ष्य ही तपाचरण^६ करना था।

काशिकाकार के अनुसार अस्त्रिचमर्वाशिष्ट तापस स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप करता है।^७ तप, श्रद्धा, दीक्षा आदि जीवन के अमिष अङ्ग थे तथा भोजन पर नियन्त्रण रखना तपस्या के लिए एक महत्वपूर्ण अङ्ग माना जाता था।^८ तपस्वी जनों की तपश्चर्या तथा उनके रहन-सहन का उल्लेख धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में किया गया है जिसका विवरण पीछे दिया जा चुका है।

कुलपति

वैदिक तपस्वियों में श्रेष्ठ तथा आश्रम के आचार्य को कुलपति कहा जाता था। ये दश प्रकार के गतिधर्म पालन में निपुण एवं दिव्य ज्ञान युक्त होते थे।^९ वे आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वियों के आचार्य व गुरु होते थे।^{१०} अन्य तपस्वियों से लेकर साधारण गृहस्थ तक के लोग उन्हें बन्धना-पूजा आदि के

१. सम० क० १, पृ० ३८; ५, पृ० ३९२; ७, पृ० ६६४, ६६७।

२. वही १, पृ० १४।

३. वही १, पृ० १२, १४, १७, २६, ३६-४०।

४. वही १, पृ० ४२-४३।

५. वही १, पृ० १६; ५, पृ० ४२०, ४२२-२३।

६. महाभाष्य—३।१।१५, पृ० ५५।

७. काशिका० ३।१।८८।

८. महाभाष्य २।३।३६, पृ० ३९०।

९. सम० क० ५, पृ० ४१७।

१०. वही ५, पृ० ४१५, ४१८, ४२२।

साथ सम्मान प्रदान करते थे।^१ इस प्रकार के कुलपति को ऋषि-मन्त्रा महावि^२ कहा जाता था, जिसकी सभी जगह सम्मान मिली थी।^३ तपस्वी-जगत् सम्पूर्ण ज्ञानि धर्म की जगती के समस्त व्यवहार करते थे।^४ वही सम्राट्त्व कहा में ऋषि को (आश्रम के आचार्य को) ही कुलपति कहा गया है।

कुलपति का उत्कल रघुवंश^५ तथा उत्तररामचरित^६ में भी किया गया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में महा-मुनि अपस्त^७ तथा शरीर में मरुत लम्बाये एवं मस्तक पर निपुण लम्बाये महावि जादालि^८ का उत्कल किया है जो अपने आश्रम में रहते हुए अन्य मुनिकों से सेवित तथा धर्म पालन में निपुण समझे जाते थे। वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि मुनिधन सबको जगत् प्रदान करते चलते हैं, इसलिए उसे किसी से गय नहीं होता।^९

तापसी

वैदिक धर्माचरण करने वाले तपस्वियों की भाँति कुलपति के आश्रम में नारी तापसी भी होती थी। वे तापसी पुत्रजीवक माला बने में धारण करती, बल्कल बस्त्र पहनती तथा हाथ में कमण्डलु लिए रहती थी।^{१०} वे तापसी तपाचरण से कुशलात कन्दमूल-फल आदि खाकर अपनी वृत्ति चलाती थी।^{११} वे कुलपति की आज्ञानुसार आचरण करती तथा उनकी वन्दना पूजा करती हुई तप-संयम आदि का आचरण करती थी।

सम्राट्त्व कहा के इन उत्कलों का समर्थन वैदिक परंपरा के ग्रंथों से भी होता है। पतंजलि ने संकरा नाम की परिभाषिका का उत्कल करते हुए कहा है

१. वही १, पृ० १६, १७, २१-२२-२३-२४, २६, ३१, ३३, ४१; ५, पृ० ४१४, ४१८, ४४७; ७, पृ० ६६६, ६८९, ६९०।
२. वही १ पृ० १३; ५, पृ० ४३६, ४३८; ६, पृ० ५६६; ९, पृ० ९२०, ९२२।
३. वही ४, पृ० २७२; ५, पृ० ४२३।
४. वही ५, पृ० ४३७।
५. रघुवंश १। ५।
६. उत्तररामचरित ३।४८।
७. कादम्बरी, अनुच्छेद १७
८. वही, अनुच्छेद ३८।
९. वशिष्ठ धर्मसूत्र २।११।२५।
१०. सम० क० ५, पृ० ४१०-११, ४२३-२४।
११. वही ५, पृ० ४२३।

किं कुम्भस्य चरुं चक्रा कुरुते १^१ वाचप्रस्नो में कुमार और कुमारी की उद्गीर्णों में कुम्भ कोण बिना नृहत्याजन में प्रविष्ट कुम्भ कीने वैश्वानस ऋत के लेते थे। आपस्तम्ब वर्मसूत्र में इस प्रकार का विधान है।^{१२} इसीलिए अभिज्ञान शाकुन्तल में कुम्भस्य शकुन्तला के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि क्या वह विवाह-होने एक ही वैश्वानस ऋत का पालन करेगी अथवा यावज्जीवन।^{१३} पाणिनी ने कुमार अमणादिभिः^{१४} के अमणादिभ्य में पठित अमण, तापसी, प्रवृत्तिता शब्द का उल्लेख किया है, जिनका कुमार (कुमारी) शब्द के साथ सत्पुत्र-संवाद्य का विधान किया गया है।^{१५} कालिकाश ने मालविकामग्निमित्र में पण्डिता कौशिकी का उल्लेख संन्यासी के रूप में किया है।^{१६} इस प्रकार हम देखते हैं कि समराहण कहा में हरिसम्र के अनुसार जैन अमण संघ की भांति वैदिक तपस्वियों के आश्रम में भी स्त्रियों के प्रवेश का जो उल्लेख है वह वैदिक परम्परा का उप-युक्त विवरण है।

तापस-भोजन-अरुण

समराहण कहा में उल्लिखित तपोवनवासी बल्कल वस्त्र पहनते^{१७}, त्रिपुण्ड्र मन्त्र^{१८} (हृषन की राख) लगाते तथा कमण्डलु लिए रहते थे।^{१९} वे कन्दमूल फलादि^{२०} खाते तथा मास पारण ऋत रहा करते थे^{२१} (मास में एक बार भोजन करने तथा पारण के दिन प्रथम प्रविष्ट घर से ही भोजन मिलने अथवा न मिलने पर वापस लौट आने का विधान था)। पारण अथवा पारणा शब्द 'पार' से निकला है जिसका अर्थ किसी कार्य अथवा धार्मिक क्रिया-विधि को पार करना

१. महाभाष्य ३।२।१४, पृ० २१२।
२. अष्टाध्यायी २।१।७० (अमणादिभ्य)।
३. आपस्तम्ब वर्मसूत्र २।९।२१।१८, १९।
४. अभिज्ञान शाकुन्तल १।२७।
५. अष्टाध्यायी २।१।७०।
६. वही २।१।७०।
७. मालविकामग्निमित्र १।१४।
८. सम० क० ५, पृ० ४१०, ४२४।
९. वही १, पृ० १२।
१०. वही १, पृ० १२; ५ पृ०, ४१०, ४११, ४२३, २४।
११. वही ५, पृ० ४१०-४११, ४२३-२४।
१२. वही १, पृ० १४-२५, २९-३१, ३३।

कर्मार्थ समर्पण करना है ।^१ त्रिगुणवर्णनर में उल्लिखित है कि; पारणा के साथ ही, तपः कर्म-समर्पण करना चाहिए और उस समय आश्रय को भी भोजन करना चाहिए ।^२ महाभारतकथा में महापारणा व्रत का उल्लेख है जो महीने भर का व्रत है जिसका अन्त महीने के अन्त में पारण (भोजन ग्रहण) के साथ समाप्त किया जाता था । कभी-कभी शरीर व्याय के लिए, सोन महा-व्रतवास व्रत का भी पालन करते थे ।^३ धर्मसूत्रों में भी संन्यासियों के भोजन-वस्त्र आदि का उल्लेख है । बीष्माक्षय धर्मसूत्र से पता चलता है कि संन्यासी को सिर, दाढ़ी तथा शरीर के सभी अङ्गों के बाल बनवा कर, तीन दण्डों को एक में जोड़कर, एक वस्त्र अथवा (बाल छानने के लिए कपड़ा), एक कमण्डलु एवं एक मिखा-पात्र लेकर जप, ध्यान आदि में संलग्न रहना चाहिए ।^४ स्मृतियों में बताया है कि संन्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए । उसके पास केवल जीर्ण-शीर्ण परिधान, जलपात्र तथा मिखा-पात्र होना चाहिए ।^५ महाभाष्य में ध्यानात्मक कण और शेर आदि अङ्गुष्ठपथ्य भस्म तथा फलदि खाने का उल्लेख है ।^६ वे तापसी चन्द्रायण आदि व्रत का पालन करते थे ।^७ सूत्रकार ने अनुताप को भी तप कहा है । यह मासिक कर्मार्थ मास में पूर्ण होने वाला व्रत था । कावम्बरी के उल्लेख से भी पता चलता है कि साधु लोग उस समय पीर और बरकल धारण करते, त्रिपुण्ड्र भस्म लगाते तथा खाना माका लिए रहते थे ।^८

ये सभी साधय समराश्च कथा में उल्लिखित तपस्वियों के भोजन-वस्त्र एवं तमाचरण का समर्पण करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि तपस्वीजन बाधकों एवं अंगलों में रहते, बरकल पहनते, त्रिपुण्ड्र-भस्म आदि लगाते, कमण्डलु तथा मिखा पात्र लिए रहते एवं फल-फल, मिखा आदि पर अपना जीवन निर्वाह करते हुए तमाचरण में लीन रहते थे ।

१. पी० बी० काने—हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, बालूम ५, पार्ट १, पृ० १२० ।
२. वही पृ० १२०-२१ में उद्धृत ।
३. वही १, पृ० ३५, ४० ।
४. बीष्माक्षय धर्मसूत्र ३।१०।११-३० ।
५. मनु० ४।४३-४४; शौतम ३।१०; बसिष्ठ० १०।६ ।
६. महाभाष्य १।४।३ पृ० १३१ ।
७. वही ५।१।७२ पृ० ३३७ ।
८. कावम्बरी, अङ्गुष्ठेय १७, ३६, ३७, ३८ ।

जैन दर्शन

दर्शन शब्द का अर्थ साधारणतया 'दृष्टि' अर्थात् बाह्य वस्तु से लगाया जाता है। किन्तु सर्वसाधारण लोग कहीं दृष्टि का अर्थ बाह्य वस्तु से लगाते हैं कहीं विज्ञान विचारक इसका अर्थ आंतरिक वस्तु से लगाते हैं। स्पष्टतया अब कमी भी इन किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना प्रारम्भ करते हैं कहीं दर्शन प्रारम्भ हो जाता है।

सम्राट्प्रणव कहा में जैन दर्शन का प्रधान लक्ष्य आत्मा को सांसारिक मायाजाल से मुक्त कराकर अमृत सुख (मोक्ष) की प्राप्ति कराना है। इस ग्रन्थ में अस्मय और अमय-आचार्य के अतिरिक्त कुछ दार्शनिक विचारों का भी विवेचन किया गया है जिसके अन्तर्गत लोक-परलोक, जीव गति, कर्म गति आदि का विश्लेषण किया गया है।

संसार गति

सम्राट्प्रणव कहा ये संसार गति को दारुण बताया गया है।^१ यहाँ इस संसार गति का हेतु मानव जीवन के कर्मों की परिणति है।^२ अतः जीव कर्म संयुक्त पाप से दुःख तथा बर्ष कृत्य से सुख प्राप्त करता है।^३ भगवती सूत्र में इस संसार को शाश्वत बताया गया है।^४ भगवान् भूवाचीर के अनुसार लोक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। अतः वह नित्य है, द्रुव है, शाश्वत है एवं अखिल-शील है। यहाँ रहने वालों की कर्मगति के अनुसार कमी सुख की मात्रा बढ़ जाती है तो कमी दुःख की।

इस संसार में जीव और अजीव नाम की दो वस्तुयें विस्तार देती हैं जो किसी के द्वारा नहीं बनायी गयी हैं।^५ अतः यहाँ सभी प्राणी अपने कृत्यों के परिणामस्वरूप ही संसार गति के हेतु बनते हैं।^६ जैन दर्शन में जीव दो तरह के माने गये हैं—संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव अपने कर्मों के अनुसार बार-बार इस संसार के हेतु बनते हैं; किन्तु मुक्त जीव अपने कर्म बन्धन से मुक्त होकर निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं।^७

१. सम० क० ४, पृ० ३१४; ८, पृ० ८२६।

२. वही ४, पृ० ३४२; ५, पृ० ३९६, ४७५, ४८६; ७, पृ० ६२३।

३. वही १, पृ० १३, ३७; ५, पृ० ४९०; ७, पृ० ७११; ८, पृ० ७८९।

४. भगवती सूत्र ९।३३।३८७।

५. सम० क० २, पृ० १०९।

६. वही ७, पृ० ६२५; ८, पृ० ८५१।

७. जैकोबी-स्टीबल इन जैनियम, पृ० २०।

प्रारम्भिक

समराइण्य कहाँ में इहलोक के साथ-साथ परलोक की स्थिति पर भी विवेचन किया गया है। भूत अर्थात् पुष्पी, जल, तेज, वायु और आकाश से निम्न भोज्य स्वल्प जीव परलोक भागी होता है।^१ भोज्य का अत्यल्प से भेद माना जाता था। अतः भूत अर्थात् वेह से अल्प चैतन्य की सिद्धि पर वह विस्वास किया जाता था कि परलोक भी है।^२ हर प्राणी की मृत्यु के पश्चात् उसका चैतन्य रूप जीव परलोक-भागी होता है। कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर तत् फलस्वरूप परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है।^३ जैसा कि सर्वविधित है ब्राह्मण एवं बौद्धों में भी परलोक (स्वर्ग एवं नरक) की सत्ता में विश्वास किया जाता था।^४

जैन दार्शनिक विचारधारा के अनुसार जीव दो प्रकार के माने गये हैं—संसारी जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव में कोई भेद नहीं माना गया है; किन्तु संसारी जीव चार प्रकार के माने गये हैं—नारक, तिर्यक, मनुष्य एवं देव। इस पुष्पी के नीचे सात नरक की सत्ता स्वीकार की गयी है, उनमें जो जीव निवास करते हैं वे नारकीय कहलाते हैं। ऊपर स्वर्ग में जो निवास करते हैं वे देव, मनुष्य और पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि तिर्यक कहे गये हैं।^५ इन चारों विधियों से भी परलोक की सत्ता स्पष्ट होती है।

समराइण्य कहाँ में परलोक की गति का विवेचन करते हुए बताया गया है कि जीव के अनैतिक कर्मों का परिणाम (मृत्यु के पश्चात्) नरक वास है। नरक लोक के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि ने बताया है कि महान् अपराध करने वाला पुरुष जो न्यायी राजा की आज्ञा से गृहीत है, भयकर जेल रक्षकों के द्वारा कोड़े की सांकल से जकड़ा हुआ शरीर वाला है, घोर अंधकार कभी जेल में रहने वाला है तथा परतंत्र है जिससे अत्यन्त स्वजन वर्गी को वह देख भी नहीं सकता शिक्षा देने की तो बात ही दूर है।^६ अतः पाप कृत्य करने वाले प्राणी नरक लोक में अपने कृत्यों का परिणाम भोगते हैं। इसी प्रकार नरक-

१. सम० क० ३, पृ० २०४।

२. बही १, पृ० ६०; ३, पृ० २०५।

३. मोहन काल मेहता—जैन दर्शन, पृ० ३५७।

४. वासुदेव उपाध्याय—सोसिओ-रिलिजस कन्डीशन आफ नार्थ इंडिया, पृ० १८५।

५. मोहन काल मेहता—जैन दर्शन, पृ० ३५७।

६. सम० क० ३, पृ० २०८-९।

लोक के अतिरिक्त स्वर्ग लोक की भी कल्पना की गयी है। जिस प्रकार निम्न जाति और निम्न कुल का दलित व्यक्ति व्यापार करके, कलाओं को सीख करके और देशान्तर जा करके राज्य या केटा है, अनेक सुन्दरियों से विवाह कर लेता है, बड़े-बड़े राजाओं से पूजित होता है तथा महान् एवं उत्तम सुखों से परिपूर्ण होकर कुल्य स्त्रियों एवं कुपुत्रों को याद भी नहीं करता उसी प्रकार देवगण मनुष्य की असार मानते हैं। धर्म रूप व्यवसाय करके तथा परलोक की कलाओं को सीख करके देवगण पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से श्रद्धा को प्राप्त करते हैं और निवृत्त सुन्दरियों से सेवित होते हुए अनेक दिव्य सुखों को भोगते हैं और मनुष्य मय को याद भी नहीं करते, यहाँ जाने की तो बात ही दूर है।^१ अतः जैन परंपरा में उल्लिखित संसारी जीव कर्म के परिणामस्वरूप मृत्यु के पश्चात् कुछ निश्चित अवधि तक नारकभय एवं देवभय (स्वर्गलोक) में वास करते हैं और पुनः जन्म लेकर संसार चक्र में प्रमग्न करते हैं।

समराङ्गकहा की भाँति राजप्रवर्णीय सूत्र में भी बताया है कि जीव अपुण्य कृत्यों के परिणामस्वरूप नरक लोक में महान् दुखों को भोगते हुए इच्छा होने पर भी मनुष्य लोक में नहीं जा सकते।^२ इसी प्रकार पुण्य कृत्यों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न हुआ देव इच्छा होने पर भी मनुष्य लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वर्ग के काम-भोगों का त्याग नहीं करना चाहता।^३ जैन साधनिक विचारधारा में अच्छे कर्म का फल देव-लोक तथा अशुभ कर्मों का फल नरक लोक माना गया है।^४ परलोक की सत्ता में विश्वास करते हुए जैन ग्रन्थों में बताया गया है कि साधक की साधना में जब कोई दोष रह जाता है तभी उसे स्वर्ग में प्रमग्न करना पड़ता है।^५ उत्तमार्थ सूत्र में सात प्रकार के नरक लोक की बर्णना की गयी है जहाँ नारकी को नाना प्रकार की यातनाएँ सहन करनी पड़ती थीं।^६ नरक लोक की ही भाँति देवलोक की सत्ता में भी विश्वास किया गया है।^७

१. सम० क० ३, पृ० २०९-१०।

२. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग २, पृ० ५९।

३. वही, भाग २, पृ० ५९।

४. स्वीडेंसन—वी हर्ट आक जैनियम, पृ० २६८।

५. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग १, पृ० ५८।

६. उत्तमार्थ सूत्र २।१, २।५।

७. वही भा३।

जीव मति

समसाराइयकहा में जीव वर्णन के प्रभावस्वरूप जीव मति का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसका विश्लेषण इस प्रकार है—

चित्त, चेतना, संज्ञा, विज्ञान, चारणा तथा बुद्धि, ईहा, मति एवं चित्तकं ये सब जीव हैं।^१ जिस प्रकार शब्द को कोई रोक नहीं सकता उसी प्रकार जीव को भी रोक नहीं जा सकता।^२ जीव की स्थिति के बारे में अस्तिव्यक्ति है कि वह जीव भूत (पञ्चैन्द्रिय) से भिन्न शरीर में उसी प्रकार अवस्थ रहता है जैसे अग्नि में अग्नि विद्यमान रहती है।^३ अतः मृत्यु के पश्चात् वेद से भिन्न भेदन स्वरूप जीव परलोकगामी होता है तथा उसका स्वरूप सुख एवं अनीन्द्रिय है।^४ इस प्रकार ग्रह बात सिद्ध होती है कि जीव इन्द्रियों का विषय नहीं है और न तो साधारण चर्म चक्षु से देखा ही जा सकता है अग्नितु सिद्ध, सर्वज्ञ तथा ज्ञानी साधुगण ही ज्ञानरूपी प्रकाश से देखाते हैं।

इस वैतन्य युक्त जीव की निष्पिच्छ पहचान व्यवहार में पांच इन्द्रियों, मन, बचन, काय रूप तीनों बर्कों तथा समासोच्छ्वास और आयु आदि इन सब प्राण रूप लक्षणों की हीनाधिक सत्ता के द्वारा की जा सकती है।^५ जीव के और भी अनेक गुण हैं। उनमें कर्तृत्व शक्ति है और उपभोग का सामर्थ्य भी है तथा वह आमूर्त है।^६ संसार में इस प्रकार के जीवों की संख्या अनन्त है। प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उस अस्तित्व का कभी संसार में या मोक्ष में बिनाश नहीं हो सकता।^७

समसाराइयकहा में जीव के दो भेद बताये गये हैं—स्थावर और जंगम। पृथ्वी, जल, ज्वलन, वायु और अनस्पृशिकाय को स्थावर तथा कृमि, कीट, पतंग, महिष, घो तथा वृषभ आदि को जंगम बताया गया है।^८ स्थावर से जंगमत्व दुर्लभ है। जीव यदि जंगमत्व को प्राप्त करता भी है तो अनेक भेद

१. सम० क० ३, पृ० २१३।

२. वही ३, पृ० २११।

३. वही ३, पृ० २०५, २१३।

४. वही ३, पृ० २०४-२०५।

५. गोम्मट सार—जीवकाण्ड—१२९ (पंच वि इन्द्रियपाणा मन बचकाम्येषु तिष्ठिबलधायता । आणव्याण्यसत्त्वा जातगयाभेग ह्येति दस पाथा)।

६. हीराकार जीव—भारतीय संस्कृति में जीव वर्म का मोक्षज्ञान, पृ० ३३६।

७. वही पृ० २१८।

८. सम० क० ४, पृ० ३४७।

वाले कुंभि, पीट, पतंग आदि योन्तियों में बसा जाता है और फिर उनमें भूमतै-
बुद्धते पंचेन्द्रियत्व को प्राप्त करता है। उस पंचेन्द्रिय जीवों में जी, ऊँट आदि
योन्तियों में प्रथम करते हुए संयोगवत् अनुपपत्त्य को प्राप्त करता है।^१

भगवती सूत्र में जीव की पहचान रश्मिरहित, नन्दरहित, स्वादरहित, स्पर्श-
हीन, बरूप, शाश्वत और बह्मत्व में सर्वथा स्थित रहने वाले चैतन्य से की
गयी है जिसे जीव, जीवास्तिकाय, प्राण, भ्रूय, सत्य, विष्णु, सेवा, जेया और
आया आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है।^२ जीव की इस परिभाषा के
प्रत्यक्षरूप यह स्वीकार किया जाता है कि चैतन्य रूप जीव किसी रूप में सांस
लेता है और किसी रूप में सांस नहीं भी लेता है।^३ अतः समराइष्य कहा की
भांति यहाँ भी जीव को अमर एवं शाश्वत बताया गया है। अर्थात् न इसे कोई
मार सकता है और न बला सकता है।^४ जीव के दो भेद बताये गये हैं—
संसारी और मुक्त जीव। यहाँ संसारी जीव के भी दो भेद बताये गये हैं—जस
(बलने-फिरने वाले) और स्वाबर (बचल)। समराइष्य कहा में उल्लिखित
अंश को जस कहा गया है। इन्द्रियों की गणना के अनुसार इन दोनों में भी
कई भेद बताये गये हैं। स्वाबर को पाँच भागों में विभाजित किया गया है—
पृष्ठीकाय, अपकाय (पलकाय), वायुकाय, तेजकाय और वनस्पतिकाय।^५ इसी
प्रकार जस के भी चार भेद माने गये हैं—द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और
पंचेन्द्रिय जीव।^६

समराइष्य कहा में जीव का परिणाम भी मल एवं कलंक मुक्त स्वर्ण की
भांति कुछ बताया गया है।^७ इस प्रकार का जीव स्वभाव से उचित कर्मों के विषाक
को जानकर अपराध करने वाले पर भी उपशम के कारण कभी क्रोध नहीं
करता है और जीव भाव से इहलौकिक तथा पारलौकिक दुख को दुख ही मानता
हुवा वह भुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की प्रार्थना नहीं करता।^८ नमत्त्व
रूपी विषयेय से रहित होता हुआ निर्बेद के द्वारा नारक, तिर्यक, नर और देव

१. सम० क० ४, पृ० ३४७-४८।

२. भगवती सूत्र—२०।२।६६५।

३. वही २।१०।२५६।

४. वही ८।३।३२५।

५. वही ३३।१।८१४।

६. भगवती सूत्र—३३।१।८१४।

७. सम० क० १, पृ० ६०।

८. वही १, पृ० ६०।

अर्थात् जीव को वह दुःख ही मानता है तथा वह जीव अत्यन्त न्यस्तान्तर में दुःख से पीड़ित प्राणी समुदाय को देखकर सामान्य रूप से अपनी क्षिति के अनुसार बाहर और भीतर से अनुकम्पा करता है ।^१

इस प्रकार वह प्राणी (जीव) अपरिमित परिग्रह से दूर रहता है तथा देश-विरहित परिणाम से युक्त अनुग्रहों को स्वीकार करके अतिचारों को नहीं करता । भाव से भी उसके परिणाम का पतन नहीं होता और आचरण के प्रभाव से जीव अन्त में परम पद (मोक्ष का अनुगामी) का भागी हो जाता है । भववर्ती सूत्र के अनुसार भी भावव्युत्सर्ग (विचारों का त्याग) तथा ब्रह्मव्युत्सर्ग (शरीर, काम, संसार एवं अन्य प्रकार के सांसारिक बन्धन से युक्त कर्मों का त्याग) से यह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है ।^२ इस प्रकार सम्यक्-ज्ञान एवं सम्यक्-चरित्र से पूर्णता को प्राप्त होकर वह अनन्त सुख का भागी होता है ।

कर्मवर्त्ति

समराइच्य कहा में जीव के सुख-दुःख तथा पाप-पुण्य आदि का कारण कर्म परिणति बताया गया है ।^३ इस संसार में व्यक्ति पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से ही क्लेश का भाजन बनता है, दारिद्र्य दुःख का अनुभव करता है अथवा सुख समृद्धि का हेतु बनता है । इस प्रकार जीव अनावि कर्म संयुक्त पाप से दुःख तथा धर्म कार्य से सुख का अनुभव करता है ।^४ कर्म की महत्ता स्वीकार करते हुए हरिभद्र ने इसकी जाठ मूल प्रकृतियाँ बतायी हैं । इन्हीं जाठ मूल कर्म प्रकृतियों के ही परिणामस्वरूप अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्राप्त होते हैं । ये जाठ मूल प्रकृतियाँ हैं—ज्ञानावरणीय (जीव के सभी ज्ञान पर परदा डाल कर उसका वात कराने वाली), वेदनीय (सुख-दुःख का अनुभव कराने वाली), मोहनीय, (क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह और चरित्र आदि से आत्मा का बंध करके उसका वात करने वाली), आयु (देवायु, मनुष्यायु, त्रिवेद्यायु और नरकायु में भ्रमण करने वाली), नाम (शुभ और अशुभ नाम प्रकृत ब्रह्म द्वारा आत्मा का वात कराने वाली), गोत्र (उज्ज्वलगोत्र और निम्नगोत्र के बन्धन द्वारा आत्मा का वात कराने वाली) और अन्तराय (दान, काम एवं भोग-उपभोग आदि से दूर रख कर आत्मवात कराने वाली)^५ । इन जाठों मूल कर्म प्रकृतियों की स्थिति दो प्रकार

१. सम० क० १, पृ० ६०-६१ ।

२. भववर्ती सूत्र—२५।७।८०३ ।

३. सम० क० ४, पृ० ३४२; ५, पृ० ३९६, ४७५, ४८६; ७ पृ० ६२३ ।

४. वही १, पृ० १३, ३७; ५, पृ० ४९०; ७, पृ० ७११; ८, पृ० ७९८ ।

५. वही १, पृ० ५८; ९, पृ० ४४५-४५४-४५५ ।

की बराबरी नहीं है—उत्कृष्ट और जलमय स्थिति । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय की तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोंय, नाम और गोम की बीस कोड़ा-कोड़ी सागरोंय, मोहनीय की सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोंय और आयु की सैतीस सागरोंय की स्थिति मानी गयी है ।^१ जलमय स्थिति वेदनीय की बारह मुहूर्त, नाम-गोम की आठ मुहूर्त और शेष की अन्तर मुहूर्त है ।^२

साधारणतया जैन दर्शन में कर्मों की यह स्थिति बीच के परिणामस्वरूप तीन प्रकार की मानी गई है—जलमय, मध्यम और उत्कृष्ट । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मों की जलमय अर्थात् कम से कम स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर की होती है । वेदनीय की जलमय स्थिति बारह मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर की है । मोहनीय कर्म की जलमय स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर की है । आयु की जलमय और उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः अंतर्मुहूर्त और सैतीस सागर की तथा नाम और गोम दोनों की अंतर्मुहूर्त और बीस कोड़ा-कोड़ी सागर की कही गयी है । जलमय और उत्कृष्ट के बीच की समस्त स्थितियाँ मध्यम कहलाती हैं ।^३

सम्राट्त्व कहा की भाँति जबवसी सूत्र में भी कर्म बन्ध को चार प्रकार का बताया गया है—प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रवेश बन्ध ।^४ इनकी प्रकृति के अनुसार कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ बतायी गयी हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोम और अन्तराय ।^५ भेष-प्रवेश से इन्हें एक ही अष्टाचन प्रकार का बताया गया है ।^६ जिस प्रकार भोजन शरीर में पहुँच कर विभिन्न कर्षों में परिवर्तित हो जाता है और उसके (शरीर के) विकास में सहायक होता है इसी प्रकार कर्म के गुण भी आत्मा में

१. सम० क० १, पृ० ५८ ।

२. वही १, पृ० ५८ ।

३. हीराकाल जैन—भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २३४-३५ (एक मुहूर्त का प्रमाण आधुनिक कालगणना के अनुसार बड़तालीस मिनट होता है तथा संध्याचीस वर्षों के काल को सागर कहते हैं) ।

४. जबवसी सूत्र १।४।३८ ।

५. वही १८।३।६२१ ।

६. जे० सी० सिकदार—स्टडीज इन द्दी जबवसी सूत्र, पृ० १०० ।

विशेषकर सारे कुछ कर्म में आस प्रभुवर से आशिर्य करते हैं।^१ अस्त्रैक कर्म प्रकृति की कुछ विविधता अवधि होती है जिसके अन्तर वह अपना प्रभाव बिखारी है और अवधि समाप्त होने पर पुनः आत्मा से अलग हो जाती है।^२

‘समराङ्ग्य कहा मैं कर्म के संयोग से दुःख तथा कर्म की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति बताया गया है।^३ जरा दुःख है उसकी निवृत्ति सुख है, मरण दुःख है और उसकी निवृत्ति सुख है, क्लेश दुःख है उसकी निवृत्ति सुख, प्रिय दुःख है और उसकी निवृत्ति सुख है। अतः बनाधि कर्म संयोग से ये प्राणी गण दुःख के स्वरूप को नहीं जानते। इसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, रोष, इच्छा, प्रिय, संक्लेश आदि को भी समझना चाहिए।

उपरोक्त प्रकार के परिणाम को प्राप्त होने पर कोई जीव ऐसा होता है जो इसका भेदन करता है और कोई ऐसा भी है जो इसका भेदन नहीं करता है।^४ कर्म भेदन के परिणाम स्वरूप जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तथा वह बहुकर्म मलमुक्त होकर अपने स्वरूप भाव को प्राप्त होकर प्रसन्न, दयावान, तथा संसार से उद्विग्न हो सभी भवोपद्राही कर्मास का नाश करके और जन्म, जरा, मरण, रोष शोक आदि से रहित होकर परम पद को प्राप्त करता है।^५ समराङ्ग्य कहा की भांति भगवती सूत्र में भी जीव की विभिन्न गतिवों का कारण कर्मबन्ध ही बताया गया है और जीव इन कर्म के गुणों से मुक्त हो कर पूर्णता को प्राप्त होता है।^६ यही पूर्णता की स्थिति सर्वार्थ सिद्धि (मोक्ष) की स्थिति जानी जाती है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।

जन्मनों से मुक्त जीव पूर्णता को प्राप्त होकर मुक्ति (आधा-गमन से रहित) को प्राप्त होता है।^७ जब आत्मा के समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब जीव कर्ममलमुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है।^८

धार्मिक-दर्शन-जीव

हरिभद्र सूरि ने समराङ्ग्य कहा के तीसरे भाग में आस्तिकवाद के साथ-

१. जैकोबी—स्टडीज इन जैनियम, पृ० २५-२६।
२. वही पृ० २६।
३. सम० क० ३, पृ० २१७।
४. वही १, पृ० ५९।
५. वही १, पृ० ५९, ६०, ६५; ४, पृ० ३३६; ९, पृ० ६९३।
६. भगवती सूत्र ७।१।२५५।
७. जैकोबी—स्टडीज इन जैनियम, पृ० २०।
८. मोक्षमार्ग मेहता—जैन दर्शन, पृ० ३४८।

समराहृष्यकह्या का भी उल्लेख किया है। नास्तिकवाद की वाचनिक सिद्धान्त कहा जाता है जिसका सिद्धान्त सांसारिक सुखों का पुरुषतः उपशोध करना था। क्योंकि उनके अनुसार इस भौतिक जीव का पुनर्जन्म नहीं होता।

चारोंक छन्द का व्युत्पत्त्यार्थ—पांच अर्थात् मनोरम तथा वाक् अर्थात् उपदेशमय वचन से उभाया जाता है। नित्य से ही प्राणी को परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष-सुख की प्राप्ति के लिए तथा प्रत्यक्ष सुख से निवृत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति होती है।^१ चारोंक के वाचनिक सिद्धान्त में एकमात्र बड़ तत्त्व की भाव्यता है।^२ इसके सिद्धान्त में भूमि, जल, अग्नि, और वायु ये ही चार तत्त्व प्रत्येक रूप में स्वीकृत किये गये हैं। इन्हीं चार भूतों का उचित माना में संयोग होने से स्वभावतः चेतना उत्पन्न हो जाती है जिस प्रकार किष्वादि तथा गुड़ और बहुमा आदि मादक द्रव्यों का संयोग होने पर मादकता^३ एवं चूना, पान-सुपारी के एकत्र होने पर रक्तिमा की उत्पत्ति हो जाती है।^४ इस सिद्धान्त के अनुसार 'मैं स्थूल हूँ, मैं कूश हूँ' आदि साधारण उक्तिमें से तथा स्त्रूलता और कूशता आदि विशेषणों के योग से देह के अतिरिक्त अन्य किसी भी अतोन्मिष आत्मा की सिद्धि नहीं होती है।^५

समराहृष्य कहा में चारोंक विचारधारा के अनुसार पांच भूतों अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के मेल से ही पैदा हुए चैतन्य को जीव कहा गया है और जब ये भूत नष्ट हो जाते हैं तो यह कहा जाता है कि जीव मर गया।^६ ऊपर के उल्लेखानुसार चारोंक मत में चार तत्त्वों को ही प्रचानता बताया गयी है जब कि समराहृष्य कहा में आकाश नामक तत्त्व को भी जोड़ दिया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, आदि भूतों में एक ऐसी परिणाम की विविधता पायी जाती है जिससे चेतनता शरीर में ही आती है, अन्यत्र नहीं।^७ नास्तिकवाद जहाँ यह मानता है कि ये भूत अचेतन हैं जो शरीर रूप में परिणत होने पर प्रत्यक्ष रूप में चेतना नहीं आने देते, क्योंकि जो वस्तु जिनके अलग रहने में नहीं पायी जाती वह उनके समूह में भी नहीं पायी जा सकती। अर्थात् उनके अनुसार इस

१. सर्वानन्द पाठक—चारोंक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ० ८।

२. बार्हस्पत्य सूत्र २-३।

३. बह्वी पृ० ४।

४. चारोंकचार्य—सर्व सिद्धान्त संग्रह ७।

५. सर्वानन्द पाठक—चारोंक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ० २७।

६. सम० क० ३, पृ० २०१, २०४।

७. सम० क० ३, पृ० २०६।

सर्वज्ञान प्राप्त के आध्यात्मिक वैश्वरूप जीव का अन्तर्भाव है।^१ अब कि नास्तिक वाद के अनुसार इन्द्रियों का कुछ ही जीव है तथा उसकी अधिमान्यता में शरीर के विभिन्न जीव-नाम की कल्पना बस्तु नहीं है।^२ आदि पुराण में बार्वाक मत की व्याख्या में बताया गया है कि वायु, पृथ्वी तथा परलोक आदि सत्त्व नहीं हैं। शरीर के विग्रह होते ही आत्मा भी बध्य हो जाती है।^३ अर्थात् यहाँ भी शरीर से निम्न जीव नामकी कोई वस्तु नहीं मानी गयी है।

लोक-परलोक वाद

प्राचीन नास्तिकवाद के अनुसार यहाँ लोक तथा परलोक में विश्वास किया जाता था, वहीं नास्तिक वाद मान भौतिक लोक में विश्वास करता था। नास्तिक मत में स्वर्ग-नरक आदि कोई वस्तु नहीं है क्योंकि पंचभूतों के मेल से उत्पन्न भौतम्य को ही जीव कहते हैं और मृतों के नष्ट हो जाने पर वह जीव भी शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, जिसके लिए स्वर्ग नरक आदि परलोक भ्रमन का प्रबल ही नहीं उठता।^४ नास्तिक वाद का यह भी विचार था कि कोई भी जीव मृत्यु के पश्चात् लौट कर अपना स्वरूप नहीं बिलकाता जिससे यह सिद्ध होता है कि परलोक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।^५ अतः नास्तिक विचारधारा के अनुसार यह संसार ही सब कुछ है यहाँ जीव को हर प्रकार के भोगीभोग का सेवन करना चाहिए।

महामारत में भी बार्वाक मत के प्रतिपादन में परलोक में अविश्वास किया गया है। यहाँ तपस्वी वेषधारी बार्वाक ने मुनिष्ठिर से पारलौकिक सुख को व्यर्थ बताते हुए कहा है कि परलोक नाम की कोई बात है ही नहीं तो परलोक सुख कहीं से सम्भव है।^६ बार्वाक मत के अनुसार यदि आत्मा का परलोक भ्रमन यथार्थ है तब कभी-कभी बान्धवों के स्नेह से आकृष्ट होकर वह परलोक से लौट भी आता है, पर ऐसा नहीं होता है। अतएव आगत परलौकियों के अभाव में परलोक की सत्ता सिद्ध नहीं होती जिससे स्पष्ट होता है कि यह सम्भवय अपर-लोकनामी है।^७ इस तथ्य का समर्पण सम्राट्त्वं कहा से भी होता है।

१. सम० क० ३, पृ० २०४, २०६।

२. वही ३, पृ० २०८, २१०-११।

३. आदि पुराण ५।६५-६८।

४. सम० क० ३, पृ० २०२।

५. वही ३, पृ० २०२।

६. महामारत—आन्तिपव ३८।२२-२७, ३९।३-५।

७. सर्वज्ञान पाठक—बार्वाक इर्षान की आत्मीय समीक्षा, पृ० २७।

बार्हस्पत्यसूत्र में उल्लिखित है कि इस बसुरिन्ध्र के द्वारा अनुभूयमान लोक के अतिरिक्त किसी भी परलोक की सत्ता नहीं है।^१ अर्थ में स्वर्ग की स्तम्भता कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग नामक पदार्थ का कहीं भी अस्तित्व नहीं है।^२ इन सभी उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि नास्तिकवाद की विचारधारा में जो पदार्थ दृष्टिगत होते हैं वे ही सत्य हैं। बसु ही तो दृष्टि का उत्कृष्टतम साधन है।

पुराणों में भी कहीं-कहीं नास्तिकवाद की व्याख्या में परलोक की सत्ता में अविश्वास प्रकट किया गया है। पद्मपुराण में एक जगह उल्लिखित है कि न कहीं स्वर्ग का अस्तित्व है और न किसी प्रकार के मोक्ष का, अर्थात् ही लोग इनकी उपलब्धि के लिए कष्ट उठाते हैं।^३ रामायण में भी पिता की मृत्यु के पश्चात् लोक में भ्रान्त राम को आश्वासन देते हुए आबालि नामक एक द्विज ने नास्तिकवादी परंपरा के विचारों को ही व्यक्त करते हुए कहा है कि हे महामते ! वास्तव में इस प्रत्यक्ष लोक के अतिरिक्त अन्य परलोक आदि कुछ नहीं है। अतः जो प्रत्यक्ष है उसे ग्रहण कीजिए और जो परोक्ष है उसे उपेक्षित कीजिए।^४ सर्व सिद्धान्त संग्रह में भी कहा गया है कि इस प्रत्यक्ष दृश्यमान संसार के अतिरिक्त अन्य कोई भी लोक (स्वर्ग नरक आदि) तत्त्व नहीं है।^५

हरिभद्र सूरि ने बद्धवर्णन समुच्चय में लोकगत भक्त के सिद्धान्तों को अस्तुत्त करने में परलोक का खण्डन करते हुए कहा है कि जितना स्पर्शन, रसन, घ्राण, बसु, और श्रोत्र इन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षोचर हो रहा है उसना ही बुभार है, और यदि कहा जाय कि परलोक की भी सत्ता है तो वह केवल शशक के मृग तथा बन्धा के पुत्र के ही समान है। आगे बताया गया है कि वह परलोक सत्ता बृक पद के समान है। मानो जो यवार्थ में प्रकृत बृक पद का चिह्न न होकर कुनिम मान है, अर्थात् राजमार्ग की बूलि में अपनी जंगुलियों से चिन्तित एक कुनिम बृक का चिह्न निमित्त कर कोई लोक प्रसिद्धित अनुभव की पंडित लोगो को उसे बिसला कर यह कहता है कि रात में एक बृक आया था, उसी का यह पद चिह्न है और अन्य लोग भी इस पर विश्वास कर लेते हैं।^६

१. बार्हस्पत्य सूत्र, २९ (नास्ति परलोक.); देखिए—त्रिषष्टिस्तलाका पुरुष-चरित १।१।३३०।

२. बार्हस्पत्य सूत्र, १२ (नैव दिव्याण्य)।

३. पद्मपुराण—सृष्टि खण्ड १३।३२३।

४. रामायण २।१०९।१७ (स नास्ति परामित्येत कुह बुद्धि महामते। प्रत्यक्षं यत्तदासिष्टं परोक्षं पुष्टतः कुह)।

५. सकराचार्य—सर्वसिद्धांत संग्रह ८।

६. बद्धवर्णन समुच्चय बृक ८१।

अपरोक्ष संस्कारों से स्पष्ट होता है कि धार्मिक विचार धारा के लोग परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि जब तक जीवन है तब तक शरीर को हर प्रकार से सुख देना ही उचित है।

मृत्यु

वास्तविक विचारकों के अनुसार मृत्यु हमेशा मारने के लिए तैयार रहती है,^१ जिसे वास्तविक चिन्तकों ने निराधार माना है। उनका विचार है कि क्या घर छोड़ कर साधु बनने वालों के पास मृत्यु नहीं आती। उनके अनुसार जगत की स्थिति ही ऐसी है कि भूर्ख, पंडित, साधु, गृहस्थ आदि सभी को मरना पड़ता है, और अंत में मरकर हमशान जाना ही पड़ता है। इसलिए आरम्भ से ही हमशान वास करना उचित नहीं।^२ पंचभूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) के नष्ट हो जाने पर शरीर के साथ ही साथ जीव भी नष्ट हो जाता है।^३ धार्मिक विचारधारा के अनुसार बड़े में रहने वाली बिड़िया की भाँति कोई आत्मा शरीर में नहीं रहती जो मृत्यु के पश्चात् परलोक की यात्रा करे।^४ आदिपुराण में भी धार्मिक मत के संदर्भ में उल्लिखित है कि शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति प्रत्यक्ष का सुख छोड़कर परलोक की कामना करता है वह इस लोक के भी सुखों से वंचित हो जाता है।^५ शरीर की स्थिति प्राणमय है। अतः प्राणवायु के निकल जाने पर शरीर और इंद्रिय समूह मृत हो जाते हैं तथा प्राणवायु के रहने पर शरीर जीवित रहता है।

वेह, इंद्रिय, मन और प्राण ये भौतिकवाद पर आधारित हैं। भूतों में ही इस मत के समस्त विचार निहित हैं। इन स्थूल भूतों के जाने जाने पर भौतिकवादी दृष्टि असमर्थ हो जाती है। उपनिषदों आदि में कारुण्यवाद, नियतिवाद, स्वभाववाद, यदुच्छावाद, भूतवाद और पुरुषवाद आदि का प्रसंग मिलता है।^६ मृत्यु अर्थात् इस जड़ तत्त्व विनिर्मित देह का नाश ही मोक्ष है।^७ इस प्रकार धार्मिक दर्शन में इन पंचभूतों के (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) संयोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है तथा इनके नष्ट हो जाने पर मृत्यु की सत्ता

१. सम० क० ३, पृ० २०२।

२. वही ३, पृ० २०२।

३. वही ३, पृ० २०१।

४. वही ३, पृ० २०१।

५. आदि पुराण ५।६५-६८।

६. दशैताश्वरोपनिषद्—(शंकर भाष्य सहित-गीता प्रेस), १।२।

७. बार्हस्पत्य सूत्र ८ (मरणमैवायवर्गः)।

करीबार की जाती है। चर्याक-विद्वान् मृत्यु के पश्चात् परलोक (स्वर्ग-नरक) का भोजन आदि में विचार नहीं करता, क्योंकि वह मृत्यु नहीं है।

विषय-सुख

वास्तविक विमर्शकों के अनुसार जहाँ विषय परिणाम अमानक माना जाता था, वहीं नास्तिक विचारधारा के लोग यह कह कर विषयों के उपयोग की स्वीकृति देते हैं कि बाह्यार का परिणाम भी तो नयानक है तो क्या इसे भी छोड़ देना चाहिए।^१ उनके विचार में जगत की स्थिति ऐसी है कि उपाय जानने वालों के लिए वास्तव्य की संभावना नहीं है।^२ जीव मृतों का मिश्रित नैसर्गिक रूप है। जिसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नरक-स्वर्ग आदि लोक में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मध्योभूत शरीर का पुनर्गमन नहीं होता। अतः विषयों का सेवन उचित है, क्योंकि सुख सेवन से ही सुख की उपलब्धि होती है न कि तप, व्रत, संन्यास आदि कष्टों से।^३

वास्तविकवादी संप्रदाय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुत्रवार्ध माने गये हैं; पर नास्तिकवादी एक मात्र काम जहाँ विषयासक्ति को ही पुत्रवार्ध मानते हैं।^४ बार्हस्पत्य सूत्र में एक स्थान पर कहा गया है कि एक मात्र काम जीवा ही प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है।^५ मरुत्तम तथा कामिनी सुन्दरियों का संगम करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सदाः तथा प्रत्यक्ष आनन्दानुभूति होती है।^६ और सुन्दरी तथा मरुत्तमी कामिनीयों का दर्शन करना चाहिए क्योंकि इससे प्रत्यक्ष भागसिक प्रसन्नता प्राप्ता होती है।^७

आचार्य वात्स्यायन ने विषय-सुख का वयन उचित बताया है। उनके अनुसार कामाचार भी दैनिक आहार के समान ही सेवनीय है। जिस प्रकार दैनिक आहार का अजीर्णालि दोनों के उत्पादक होने पर शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी मानकर सेवन किया जाता है उसी प्रकार कामाचार का भी सेवन करना विधेय

१. सम० क० ३, पृ० २०२-३।

२. वही ३, पृ० २०२-३।

३. वही ३, पृ० २०२-२०४।

४. बार्हस्पत्य सूत्र ५ (काम एवैकः पुत्रवार्धः)।

५. वही १६ (काम एव प्राणिनां कारणम्)।

६. वही १५ (मत्त कामिन्ः सेव्याः)।

७. वही १६ (विष्य प्रमदायर्शनम्)।

है। कामाचरण के सर्वथा अविचार के उन्मादि ज्ञानि योर्षों की उत्पत्ति की संज्ञकता रहती है, जिससे शरीर की स्थिति भी उपद्रवित हो सकती है।^१

सर्वविज्ञानसंग्रह में आत्मिक दर्शन के विवरण के अनुसार षोडशी कोमलांकी रसभी का उत्पन्न, कुम्हार वस्त्र तथा सुवर्णित माता का चारण और श्वेत चंदन के अनुलेपन में ही स्वर्ण सुख की अनुभूति होती है। शम्भुओं के उत्पन्नवास जलित पीड़ा ज्ञानि उपद्रवों में ही नरक जर्वात् सुख की अनुभूति होती है और प्राणवायु का निकल जाना जर्वात् मृत्यु ही मोक्ष है।^२ प्रबोध चन्द्रोदय में बताया गया है कि 'विषय संवम जलित अनुपम सुख दुःख निमित्त होने के कारण त्याज्य है' वह भूषों का विचार है। असा ऐसा कौन आत्महिंसी व्यक्ति होना जो कथ भूरी से छिने श्वेत-स्वच्छ और उत्तम तन्मूल कर्णों से मुक्त बान्ध अन्न को त्यागना भी चाहेगा।^३

मनुष्यत्व

नास्तिकवाद जहाँ धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति को ही मनुष्यत्व का आधार मानता है तथा उसे सुकृत कर्म का परिणाम बताता है, वही नास्तिकवाद मनुष्यत्व को भूतों जर्वात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को ही परिणति बताता है।^४ बार्हस्पत्यसूत्र में बताया गया है कि अर्थ जर्वात् जनोपार्जन तथा कामाचरण—ये दो ही पुरुषार्थ मान्य हैं जर्वात् यहाँ धर्म और मोक्ष की मान्यता नहीं की गई है।^५ इस प्रकार आत्मिक विचारधारा में मनुष्यत्व की प्राप्ति सुकृत जयना सुकृत कर्म का परिणाम न होकर पंच भूतों का ही परिणाम है जिसकी कार्यकला जनोपार्जन तथा कामाचरण में ही है।

धर्मकृत्य और विश्वास

दान

समराज्य कहा में व्यक्ति का महामतम लक्ष्य परमार्थ की सिद्धि बताया गया है। इस परमार्थ की सिद्धि के लिए दान, शीत और तप ये तीन प्रमुख

१. बार्हस्पत्य-श्रमसूत्र—अथ मंत्रका टीका १।२।४६।

२. शंकराचार्य—सर्वविज्ञानसंग्रह ९, १०।

३. चन्द्रोदय २।५०।

४. तथ० क० ३, पृ० २०२।

५. बार्हस्पत्य सूत्र २७ (अर्थकापी पुरुषार्थों)।

साधन समे गये हैं।^१ इसी ग्रंथ में आगे नहीं तक उल्लेख है कि दान और परे-पकार रहित सम्पत्ति का उपयोग करना लोक विषय है।^२ अतः स्पष्ट है कि उत्साहीन समाज में दान देने की प्रवृत्ति अधिक थी। व्यापारिक वर्ग के लोग तो निष् भुजोपाधित धन से प्रह्लादान देते थे।^३ कावे के अनुसार दान उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है।^४ वेद ने शास्त्रोक्त दान की परिभाषा इस प्रकार दी है—सास्त्र द्वारा उचित ऋह्राये गये व्यक्ति को शास्त्रानुमोदित विधि से प्रदत्त धन को दान कहा जाता है।^५

दान की महत्ता के प्रमाण वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में विविध प्रकार के दानों का उल्लेख है, यथा—गौ दान, अश्व दान, रक्तदान, ऊँट दान, नारी दान, (बासी के रूप में) तथा भोजन दान आदि।^६ ऋग्वेद में आया है कि—जो गावों का दान करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है; जो अश्व दान करता है वह सूर्य लोक में निवास करता है, जो स्वर्ण दान करता है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीर्घ जीवन प्राप्त करता है।^७ तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोने, परिधान, गाय, अश्व, मनुष्य, पर्यंक एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुओं को दान देने का उल्लेख है।^८ तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो वह भी एक प्रकार का तप ही है।^९ बृहदारण्यक उपनिषद् में दम, दया और दान नामक तीन विशिष्ट गुणों को गिनाया गया है।^{१०} छान्दोग्य उपनिषद् में बताया गया है कि जानभूति ने साम्बर्ण विद्या के अध्ययन हेतु रैक्ष को एक सहस्र गाय, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें सज्जन जुते थे, अपनी कन्या (पत्नी के रूप) एवं

१. सम० क० ५, पृ० ४४०।
२. वही ८, पृ० ७४७।
३. वही ६, पृ० ४९७।
४. पी० वी० कावे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४४८।
५. वेद—अपरार्क, पृ० २८७, दान क्रिया कौमुदी, पृ० २, हेमाद्रि दान सङ्घ, पृ० १३ आदि (काणे)—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४४७ में उद्धृत।
६. पी० वी० कावे—वर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४४७।
७. ऋग्वेद १०।१०७।२७।
८. तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५।
९. तैत्तिरीय संहिता ६।१।६।३।
१०. बृहदारण्यक उपनिषद् ५।२।३।

कुछ प्राचीन ग्रन्थों में विवेक है।^१ महाभारत के प्रायः सभी पर्वों में दान का उल्लेख है।^२ पुराणों में भी दान के महत्व आदि का उल्लेख प्राप्त होता है।^३

पतञ्जलि के भी परलोक के साधनों में यज्ञ यागादि का उल्लेख किया है और कहा है कि दान और तीर्थ स्नान प्राप्ति में सहायक समझे जाते हैं। महाभारत में भी दान का उल्लेख कई बार आया है।^४ पुत्र कर्म के अवसर पर इस सहूल तक पावें दान किये जाने का उल्लेख है।^५ भोजन दान बड़ा ही पुण्य कृत्य माना जाता था। दूसरों को भोजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।^६ बृहस्पति स्मृति में भूमि दान का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि इस दान से या तो स्वर्ग अथवा राजपद प्राप्त होता है।^७ अग्नि संहिता के अनुसार देवता भी भूमि दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं।^८

इस साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि दान का महत्व वैदिक काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में दान को इस लोक तथा परलोक में सुख एवं समृद्धि का हेतु समझ कर अत्यधिक महत्व दिया गया था। उत्सव-महोत्सव आदि के अवसर पर दान का विधान था जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

दाता तथा ग्राहक

सम्राट्क कहें दान देने वाले तथा दान लेने वाले के गुण-अवगुण का भी उल्लेख है। शुद्ध दान देने वाला मनुष्य उसी प्रकार अमर तथा शिव सुख सम्पत्ति का जनक माना जाता था जैसे उत्तम क्षेत्र में बोया हुआ बीज अधिक फलदायक होता है।^९ इसी प्रकार विद्वान् ग्राहक उसे ही स्वीकार किया जा सकता है जो नियमः पाँच महाव्रतों को धारण करने वाला, गुरु सेवा में रत

१. छन्दोग्य उपनिषद् ४।२।४-५।
२. देखिए—महाभारत-सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व आदि।
३. अग्नि पुराण, अध्याय २०८, २१५ तथा २१७; मत्स्य पुराण-अध्याय ८२, ९१ तथा २७४-२८९; ब्राह्म पुराण-अध्याय ९९-१११।
४. महाभाष्य—२, ३, ६९, पृ० ४५५; ३, ३, १२ पृ० २९१।
५. वही—१, ४, ३, पृ० १३१—‘यस्मिन् वस सहस्राणि पुत्रे जाते यथा वही।’
६. वही ३, ३, ७, पृ० २८७।
७. बृहस्पति स्मृति १।३।१५—‘अ नरः सर्वदा भूय यो ददाति वसुंधराम्। भूमि दानस्य पुण्येन फलं स्वर्गः पुरंदर।’
८. अग्नि स्मृति—दानफलवर्णन, श्लोक ३३५—‘आदित्यो बरुणो विष्णु-ब्रह्मा सोमो हुताशनः। शुक्ल वायिस्तु अश्विनश्चित्राक्षश्च भूमिदम्।’
९. सम० क० ३, पृ० १९१।

तथा ध्यान में विरत बनाने वाला ही।^१ सनराइज्म कहा के इस उल्लेख में जैन प्रभाव दिखाई पड़ता है। महाप्रज्ञों के उल्लेख से सूचित होता है कि जैन ग्रन्थों के अनुयायी श्रेष्ठ वाचा के रूप में नहीं स्वीकार किये गये। दान के सुपात्र तथा सुपात्र ब्राह्मणों का विवेचन करते हुए सनराइज्म कहा में बताया गया है कि सुपात्र को दिया गया शुभ दान उसी प्रकार अनुभवदायक हो जाता है जैसे सर्व को विकल्पित हुआ दूध दूध के रूप में परिणत हो जाता है तथा सुपात्र को दिया गया अल्प दान भी उसी प्रकार फलवान होता है जैसे गाय को दिया हुआ तुष दूध में बदल जाता है।^२

दान के दाता और ग्राहक के गुण-अवगुण तथा सुपात्रता एवं सुपात्रता का उल्लेख अग्न्यत्र भी मिलता है। जैन ग्रंथ तत्त्वार्थ सूत्र में भी दान की विधि, देय वस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता पर बल दिया गया है। दान लेने वाले पात्र के प्रति भद्रा का होना और तिरस्कार या असूया का न होना तथा दान देते समय या बाद में विवाद न करना इत्यादि बातें दाता के गुणों के अन्तर्गत आती हैं।^३ दान लेने वाले का सत्पुरुषार्थ जागरूक रहना पात्र की विशेषता है।^४ जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में भी दाता और ग्राहक के गुण-अवगुण का उल्लेख प्राप्त होता है। देवक के अनुसार दाता को पाप रोग से हीन दामिक विस्रु (मन्त्राक्षु) दुर्गुणहीन, शुचि तथा निम्नलिखित व्यवसाय से रहित होना चाहिए।^५ वस ने लिखा है कि माता-पिता, गुरु, मित्र, चरित्रवान व्यक्ति, उपकारी, दरिद्र, असहाय तथा विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है; किन्तु भूतों, वन्दियों (बन्धना करने वाले), मरुओं (कुत्सी लड़ने वाले), कुबैधों, जुआरियों, बंक्कों, चाटों, चारणों और चोरों को दिया गया दान निष्फल होता है।^६ अनु-स्मृति^७ तथा विष्णु धर्मसूत्र^८ में कपटी तथा वेद न जानने वाले ब्राह्मणों को दान का पात्र नहीं बताया गया है। वस ने तो एक अन्य स्थान पर बताया है कि अयोग्य व्यक्ति को दान देने से उस दान का पुण्य नष्ट हो जाता है।^९

१. सम० क० ३, पृ० १९०, १९२।

२. वही ३, पृ० १९३।

३. तत्त्वार्थ सूत्र-विवेचन सहित, ५० २७८।

४. वही पृ० २७८।

५. पी० बी० काणे—धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४९०।

६. वसस्मृति ३।१७-१८।

७. अनु० ४।१९३-२००।

८. विष्णु धर्मसूत्र ९।७-१३।

९. वस० ३।२९—विधि हीने तथा आने योग्यवाति प्रतिग्रहम्। न केवल हि सदानं-शेषमप्यस्य नश्यति।

१. ब्राह्मण कर्म की परम्परा में दान के ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रहण ही हुआ करते थे।^१ जम्भोत्सव के दिनांक में वेदवाक्य जानने वाले ब्राह्मणों को ही दान का योग्य दान (ग्रन्थ) अर्पण था।^२ प्राचीन काल में दान देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि दान में दी गई वस्तु का दुस्प्रयोग न होकर उत्तम सन्तुषण हो। सुधान ही दान में प्राप्त वस्तु आदि का सन्तुषण कर सकते थे इसलिये विद्वान् ब्राह्मण तथा भगवन् आदि को दान दिया जाऊ था। ब्राह्मण तथा जीव जन्तुओं के उत्प्रेषण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि प्राचीन काल में अधिकतर योग्य (विद्वान् आदि) तथा परिवर्तमान व्यक्ति ही दान का सुधान ब्राह्मण था।

समय

समग्रद्वय कहा में दान देने के विभिन्न अवसरों का उल्लेख प्राप्त होता है। पुन के जन्मोत्सव पर^३ विवाहादि^४ संस्कार के समय तथा प्रज्जया ग्रहण करते समय^५ राजा-महाराजा तथा जमीन-सम्पन्न वर्ग के लोग दान देते थे। इसके अतिरिक्त महाकांतिकी महोत्सव^६ के अवसर पर तथा उपस्वी जनों के वैहोपचार (आवश्यकतानुसार भोजन वस्त्र आदि से सेवा करना) के समय अत्यन्त विधुष्ट समयानुसार दिया हुआ दान उसी प्रकार महाफलदायक माना जाता था जिस प्रकार समय पर किया गया कृत्तिकर्म अधिक फलदायक होता है।^७ जैन तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में दान के उचित अवसरों की महत्ता का प्रतिपादन है। पूर्व जन्म काहीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जात-कर्म (पुन जन्मोत्सव), नाम कर्म, तथा आहु (मृतक-संस्कार) आदि संस्कारों के समय तथा वार्त्तिक उत्सव एवं त्योहारों के अवसर पर दान वितरित किया जाता था।^८ याज्ञवल्क्य स्मृति में

१. वासुदेव उपाध्याय—दी सोसियो—रिक्लिजस कम्प्रीशन आफ नार्थ इंडिया, पृ० ३०३।

२. इपि० इंडि० ११, पृ० १९९-८।

३. सम० क० ४, पृ० २८७; ६, पृ० ४९७; ७, पृ० ६४४।

४. वही ९, पृ० ८९७।

५. वही १, पृ० ९८; ३, पृ० २२१-२२; ४, पृ० ३४६, ३५३; ५, पृ० ४७५, ४७८; ६, पृ० ५६४; ८, पृ० ८३७, ८४५; ९, पृ० ८९७ तथा ९७८।

६. वही ४, पृ० २३९ (प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन महोत्सव मनाया जाता था तथा उस अवसर पर बुद्धी में लोग दान देते थे)।

७. वही ५, पृ० १९३।

८. वासुदेव उपाध्याय—दी सोसियो—रिक्लिजस कम्प्रीशन आफ नार्थ इंडिया, पृ० ३११।

उल्लेख है कि प्रतिदिन के दान-कर्म से विविध अवसरों के दान कर्म अधिक सकल एवं पुष्प कारक माने जाते हैं।^१ विष्णु वर्म सून में पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दान करने से उत्तम फलों की वर्षा है।^२

पूर्व मध्य काल में पुत्र-अभ्योत्सव के समय दान देने का विशेष प्राव्य होता है।^३ शाहजहाँ बंगाली राजा जयचन्द ने अपने पुत्र के नामकरण के समय बी शीर्षों का दान किया था।^४ इसी वंश के गोविन्दचन्द नामक शासक ने आठ के समय दान की स्वीकृति दी थी जो अश्विनी कृष्ण पक्ष के पन्द्रहवें दिन पड़ता था।^५ कलचुरी दान-पत्र में श्री राजा^६ और रानी^७ के आठ के अवसर पर दान देने का उल्लेख है। प्राचीन धार्मिक विश्वासों के आधार पर सूर्य ग्रहण तथा चन्द्र ग्रहण के अवसर पर दान दिया जाता था।^८ इसके अतिरिक्त, अश्वयुतीया (वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया), माघ की पूर्णिमा, आषाढ पूर्णिमा^९ तथा कार्तिक पूर्णिमा^{१०} के अवसर पर भी दान दिये जाते थे।

दान के भेद

सम्राट्त्वकाव्या के कथा प्रसंग में दान के तीन भेद मिलाये गये हैं। ये हैं—
ज्ञान दान, अमय दान और धर्मोपग्रह दान^{१३}। जैन परम्परा में बस प्रकार के दान मिलाये गये हैं यथा—अनुकम्पा दान, संग्रह दान, भयदान, काश्यप दान,

- १ याज्ञवल्क्य स्मृति १।२०३।
२. विष्णु-वर्मसूत्र—अध्याय ८९।
३. जर्नल आफ दी एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल ७, पृ० ४०; इपि० इंडि० ४, पृ० १२८।
- ४ इंडि० ऐंटी० १८, पृ० १३० राजपुत्र श्री हरिविचन्द्र नामकरणे।
- ५ वही १९, पृ० ३५१; इपि० इंडि० ४, पृ० ९८ तथा १०५।
- ६ इपि० इंडि० २, पृ० ३१०—'नामोय देवस्य सबत्सरे आठ'।
७. इंडि० ऐंटी० १६, पृ० २०५—'आत्मीय मातुः राक्षि श्री संवत्सरीके'।
८. इपि० इंडि० ३, पृ० ३५५; १३, पृ० २०; २१, पृ० २१२; देखिए—
इंडि० ऐंटी १८, पृ० १५।
९. इंडि० ऐंटी० १६, पृ० २०१-६।
- १० वही १५, पृ० ६; इपि० इंडि० ४, पृ० १०७; ८, पृ० १५२।
११. इपि० इंडि० ४, पृ० ११०।
१२. वही २६, पृ० ७९; १०, पृ० ७५।
१३. सम० क० ३, पृ० १८८।

समर्था दान, वीर्य दान, अश्वमेध दान, गर्भ दान, करिष्मसि दान और कुत दान^१ ।
विश्वका सुखमारक्त विमलैक्य इति प्रकार है—

ज्ञान दान

समराङ्गण कहा में ज्ञान दान को जन्म दानों से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान ही विश्व-सुख सम्पत्ति का बीज होने के साथ-साथ परम निर्वाण की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता था ।^२

स्मृतिकार ब्रह्मिष्ठ ने गोदान, भूमिदान तथा विद्या दान (ज्ञान दान) में ज्ञान दान को श्रेष्ठ बताया है ।^३ महाभारत^४ में इन तीनों प्रकार के दानों में भूमि दान को श्रेष्ठतर बताया गया है, जबकि अग्नि ने ब्रह्मिष्ठ के समर्थन में ज्ञान दान की ही महत्ता स्वीकार की है ।^५ मानव-जीवन की सारी क्रियायें मस्तिष्क से उत्पन्न बुद्धि के अनुसार संचालित होती हैं । ज्ञान के आधार पर किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है जो कि जीव को वास्तव सुख की ओर ले जाता है । नूँकि परमानन्द की प्राप्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है इसलिए ज्ञान दान को सभी दानों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है ।

धर्मोपग्रह दान

समराङ्गण कहा में नवकोटि^६ से परियुक्त तथा आचार के अनुकूल धार्मिक जनों को दिया गया द्रव्य तथा बुद्धिमानों को दिया गया अशन-पान, वस्त्र, पात्र, योग्य औषधि और उत्तम आसन आदि धर्मोपग्रह दान बताया गया है ।^७ धर्मोपग्रह दान के श्री दो जेब गिनाये गये हैं—प्रथम साधारण द्रव्यादि दान तथा दूसरा महादान । देवी-देवताओं के पूजन के अवसर पर दिया गया द्रव्य

१. जैन सिद्धान्त कोक संग्रह, तृतीय भाग, पृ० ४५० ।

२. सम० क० ३, पृ० १८८ ।

३. ब्रह्मिष्ठ स्मृति १९।२०—‘विष्वाहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वतीम् ।
अतिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततो अधिकम् ।’

४. महाभारत-अनुशासन पर्व ६२।११—‘अतिदानानि सर्वाणि पृथ्वीदानं उच्यते ।

५. अग्नि०, दानकल वर्णन, श्लोक ३३८—‘सर्वेयामेव दानानां विद्यादानं ततो-
धिकम् ।’

६. मन, वचन और काया (शरीर) से हिंसा न करवा, न कराना तथा न सी करने वाले का समर्थन करना ही नव-कोटि से परियुक्त कहा गया है ।

७. सम० क० ३, पृ० १९० ।

दान साधारण दान की श्रेणी में रखा गया है।^१ विवाह के अवसर पर जिसका दान किसी शुभी तथा कलाकार की कला पर प्रयत्न होकर दिया जाता है, साधारण दान कहा जा सकता है। दूसरा अर्थोपग्रह दान महादान बताया गया है जिसका निवेदन आते किया गया है। जैन परम्परा से ज्ञात होता है कि जर्म कार्यों में दिया गया दान जर्म दान कहलाता है।^२ किन्तु फिर वृक्ष, मणि मोती आदि एक समान हैं ऐसे सुपानों को जो दान दिया जाता है वह अर्थात् कहा जाता है और वह दान कभी अर्थ नहीं जाता, क्योंकि वह अनन्त दुःख का कारण होता है।^३ अर्थोपग्रह दान धार्मिक तथा ज्ञानी जनों को दिया जाता है जिसका उपपयोग महत्त्व के कार्यों में होता है। इसलिए इसे अन्य प्रकार के दानों से श्रेष्ठ किन्तु ज्ञान दान से निम्न बताया जा सकता है।

अभयदान

समराइष्ण्व कथा में तीसरे प्रकार का दान अभय दान बताया गया है। जीवों पर दया करके उन्हें अभय दान देना जन-वोक्त, वस्त्र तथा इत्यादि दान से श्रेष्ठतर बताया गया है।^४ अभय दान का विश्लेषण करते हुए समराइष्ण्व कथा में जीव हिंसा का विरोध दर्शाया गया है जिससे यहाँ जैन प्रभाव स्पष्ट होता है। वर्णन में उल्लिखित है कि जिससे जल, तेज, वायु तथा वनस्पति जीवों की और द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रियों की सम्यक् मन, वचन और कर्मा के योग से हिंसा नहीं होती वही अभय दान है।^५ जैन परम्परा से पता चलता है कि शोकग्रस्त जीवों को दया दान देना कारुण्य दान है।^६ प्राणियों पर करुणा करके तथा उन्हें कष्ट न देकर निर्भय कर देना ही अभय दान कहा जा सकता है।

महादान

समराइष्ण्व कथा में साधारण दान के अतिरिक्त महादान का भी उल्लेख है।

१. सम० क० ३, पृ० १७३।
२. वही ६, पृ० ५७८; ९, पृ० ८९६।
३. वही ८, पृ० ७४६-४७।
४. जैन सिद्धान्त बोध संग्रह, तृतीय भाग, पृ० ४५२।
५. वही पृ० ४५२।
६. सम० क० ३, पृ० १८८-९; ४, पृ० ३२४; ५, पृ० ४४३; ९, पृ० ९५६।
७. सम० क० ३, पृ० १८९।
८. जैन सिद्धान्त बोध संग्रह, तृतीय भाग, पृ० ४५१।

यह महादान किन्तु कालिक मुनिविराज के भिन महाकर्मावली महासूत्र पर^१, विष्णु के कर्मसंग्रह पर^२, पून के भावी कुशल लोग के लिए उसके कर्मोत्सव पर^३, वैष्णवजन के कर्मसंग्रह पर^४, अथर्वना कर्मसंग्रह पर^५, स्वयं उपासित धर्म से अन्य धर्म कर्मसंग्रहों पर^६ सम्पन्न की जाती थी। संप्रदायिक कथा में महादान की विधि आदि का उल्लेख नहीं है। किन्तु महादान ग्रंथों में महादान के भेद, विधि आदि पर प्रकाश डाला गया है।

अग्नि पुराण में इस महादानों का उल्लेख है, यथा—सोम, अन्न, शिक, हाथी, बाखियाँ, रत्न, भूमि, वस्त्र, पुष्पहस्त (पत्नी कम में स्त्री) एवं कपिला धातु।^७ धर्मशास्त्रकार के अनुसार पुराणों में महादानों की संख्या सोलह की गयी है—तुला पुष्प (पुष्प के बराबर सोना या चाँदी लोह कर ब्राह्मणों की बाँट देना), हिरण्यवर्ण, अष्टाष्ट, कल्पवृक्ष, मोक्षहस्त, कामधेनु, हिरण्यवस्त्र, हिरण्यवस्त्र (या केवल रत्न), हेम हस्ति रत्न, पंचकर्मात्मक, वरा दान (या हेमवरा दान), विश्ववक्त्र, कल्पवृक्ष (या कर्मात्मक), सप्त सागर, रत्नधेनु और महा-भूतजट।^८ महाभारत में महादानानि^९ शब्द का उल्लेख आया है। कालिदास काव्योक्त के हाथी गुप्ता जमिलेख में कल्पवृक्ष दान का नाम आया है।^{१०} अन्य जमिलेखों में भी तुलापुष्प^{११} नामक महादान का उल्लेख कई बार आया है। प्राचीन काल में राजा-महाराजा तथा धनिक लोग महादान में शहीदा को उसके वस्त्र के बराबर स्वर्णदान करते थे। इस प्रकार का महादान तुलापुष्प दान^{१२},

१. सम० क० ४, पृ० २३९।
२. वही ९, पृ० ८९७।
३. वही ४, पृ० २८७; ६, पृ० ४९७; ७, पृ० ६४४।
४. वही ८, पृ० ८१५।
५. वही १, पृ० ९८; ३, पृ० २२१-२२; ४, पृ० ३४६, ३५३; ५, पृ० ४७५, ४८७; ६, पृ० ५६४; ८, पृ० ८३७, ८४५; ९, पृ० ८९७, ९७८।
६. वही ८, पृ० ७६५।
७. अग्नि पुराण २०९।२३-२४।
८. श्री० श्री० कामे—धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४६०।
९. महाभारत—आश्वमेधपर्व ३।३१, १३।१५।
१०. इति० ईति० २०, पृ० ७९।
११. वही ७, पृ० २६; १०, पृ० ११२; ९, पृ० २४; ११, पृ० २०; १४, पृ० १९७।
१२. ईति० ईति० १८, पृ० १५।

होकर मृत्युसमय, ^१ तथा कनकतुलापुष्प दान^२ कहा जाता था ।

सम्राट्पञ्च कहा में उल्लिखित महादान का समर्पण साहाय्य सन्धों तथा अधिकारों से होता है । महादान का धार्मिक अर्थ सबसे बड़ा दान है । प्राचीन काल के लोग धार्मिक भावना से प्रेरित होकर शुभ अवसरों पर कभी-कभी प्रसन्नता से अपना सर्वस्व दान कर देते थे । उस समय अपनी सबसे मूल्यवान् वस्तु यथा—सोना, चाँदी, अस्त्र, रत्न, गी आदि का अधिक संख्या वा मात्रा में दान करना महादान कहा जाता था । महादान के समय दाता प्रेय की चिन्ता न कर श्रेय को ही प्राथमिकता देता था ।

कर्मपरिणाम

सम्राट्पञ्च कहा से ज्ञात होता है कि उस काल में कर्मवाद के सिद्धान्तों में काफी विश्वास किया जाता था । तत्कालीन समाज ने यह बारणा थी कि प्रमाद चेष्टित कर्म की परिणति बड़ी ही दारुण होती है ।^३ अशुभ कर्म परिणाम से क्षीतल जल भी अग्नि का रूप ले लेता है, चन्द्रमा भी बदलता अन्धकार रूप में बदल जाती है, मित्र शत्रु के रूप में परिणत हो जाता है और अर्थ की बात अनर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है ।^४ अतः प्रमाद चेष्टित कर्म उभयलोक विरुद्ध माना जाता था ।^५ जहाँ प्रमाद चेष्टित कर्म उभय लोक विरुद्ध था वही अप्रमाद चेष्टित कर्म के आचरण का परिणाम शुभ माना जाता था । सुख एवं आनन्द के हेतु शुभ कार्य से विष भी अमृत हो जाता है, अवश भी सुयश में परिणत हो जाता है एवं सुवचन भी सुवचन का रूप ले लेता है ।^६ सुकृत के ही आधीन उपभोग एवं परिभोग रूपी सुख समझे जाते थे ।^७ भगवती सूत्र में धार्मिक कृत्यों एवं विचारों से युक्त कर्म को सत् कर्म बताया गया है जिसका परिणाम शुभ दायक माना जाता था ।^८ इसी ग्रंथ में एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि अपने किमे गये पाप कृत्यों के ही परिणाम स्वरूप लोग दुःख के

१. इपि० इंडि० ४, पृ० ११८; १३, पृ० २१८ ।

२. वही १४, पृ० २७८ ।

३. सम० क० ७, पृ० ७२१; ८, पृ० ८११, ८२५; ९, पृ० ९५५-५६ ।

४. वही ७, पृ० ९११ ।

५. वही ७, पृ० ७१९-२०, ७२२, ७२४; ९, पृ० ९३० ।

६. वही ७, पृ० ९१२, ७२२ ।

७. वही ६, पृ० ५८७-८८; ९, पृ० ८६२-६३, ९४१ ।

८. भगवती सूत्र १२।१।४४३ ।

मानवी बनते हैं और इन पाप पूर्व कृत्यों के मष्ट ही जाने पर ही सुख की उप-
लब्धि कर सकते हैं ।^१

कर्ममय की भावना अग्नि प्राचीन काल से ही बनी आ रही है । रामायण
में भी कर्म का कर्म बर्णन प्राप्त होता है । जिस तरह का कर्म होना, परिणाम
भी उसी तरह का भोजन पड़ना । यहाँ बताया गया है कि कौस्तुभ को पुन
विधौल सम्भवतः इसलिए हुआ होगा कि उन्होंने पूर्व जन्म में स्त्रियों का पुनो
से विद्रोह कराया होगा ।^२ महाभारत में भी बताया गया है कि जो दोनों कोकों
(यह लोक तथा परलोक) को प्राप्त करने का अर्काकी हो उसे अर्मावरण में
मन करना चाहिए ।^३ अष्टाध्यायी से भी पता चलता है कि सुकर्म से पुण्य फल
मिलता है ।^४ अष्टे-बुरे कर्म करने वालों के लिए विशेष सब से यथा—पुण्यकृत,
सुकर्मकृत, पापकृत आदि ।^५ मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है कि कर्म की शक्ति
मानव की सबसे बड़ी शक्ति है । यही उसकी सबसे बड़ी विजय है तथा इसीलिए
तो स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी पर मनुष्य देह में जन्म लेना चाहते हैं ।^६ आगे यह
भी कहा गया है कि जिन मनुष्यों का चित्त, इन्द्रिय और आत्मा अपने स्व में है
एवं जो कर्म करने में उत्तम है उसके लिए स्वर्ग में या पृथ्वी में कुछ भी ऐसा
नहीं है जो ज्ञान और कर्म की उपलब्धि से बाहर हो, जिसे वे चाहें तो न जान
सकें या न पा सकें अथवा न पहुँच सकें ।^७ जो मानव कर्म कथना से प्रेरित है,
जिसमें अभिसंधान या कपट का भाव नहीं है उसमें कर्म का जन्म नहीं होता ।
उसे करने वाले मनुष्य की आत्मा भी शुद्ध हो जाती है ।^८ अभिकेवों से भी ज्ञात
होता है कि सातवीं से बारहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में पुण्य-अपुण्य कृत्यों
का परिणाम स्वर्ग लोक एवं नरक लोक प्राप्ति माना जाता था ।^९ इस प्रकार
कर्मवाद का सिद्धान्त प्राचीन काल की अनुपम उपलब्धि है ।

१. भगवती सुत्र १०।२।३९६ ।

२. रामायण २।५३।१०, मूल आत्यन्तरे तात स्थितः पुनर्विद्योचिताः । अनन्या
मन सौमित्रे तदर्थेनपुनस्थितम् ।

३. सुलक्ष्मण भट्टाचार्य—महाभारत कालीन समाज पृ० २७२ ।

४. अष्टाध्यायी १।२।१५२ ।

५. वासुदेवशरण अग्रवाल—वाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृ० ३७९ ।

६. मार्कण्डेय पुराण ५७।६२-६३ ।

७. वही २०।३६-३७ ।

८. वही ९५।१५ ।

९. वासुदेव उपाध्याय—सोसिओ-रिलिजस कन्डीशन आफ मानव इंडिया, पृ०
१८५ ।

परलोक (देवलोक तथा नरकलोक)

हरिमठ के काक में कर्म की परिणति ही परलोक की आचारक्षिका संकेतों वाली थी। सम्राट्त्वम् कहा में उल्लिखित है कि पुण्यकर्म से चर्चि, वैभवा तथा किञ्चिन्मानी महान् सुख जीनते हैं।^१ यहाँ कुतूहल कर्म के फलस्वरूप नृलोकोत्तर विश्व देवलोक की प्राप्ति में विश्वास किया जाता था उस देवलोक का वर्णन इस प्रकार से किया गया है—वहाँ किरण युक्त सुन्दर मङ्गल दर्शनीय हैं, शोभीय, सरस रक्त चम्पन, नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्प वहाँ भरे पड़े हैं, काला अमक तथा अन्य सुगन्धित रूप वहाँ सुगन्ध फैलाते रहते हैं, अमृत-अमृत पर उत्तम देव वृक्ष तथा पुष्प मालाएँ वहाँ बिसाई देती हैं, वहाँ के देव मनोहर, सुख्य, महान्, शक्तिशाली, सुतिमान, यशस्वी, बलवान्, प्रतापी, कुशी, उत्तम वस्त्र एवं आभूषण वाले, विश्व शरीर वाले, उत्तम वर्ण तथा मन्त्र वाले तथा अपने तेज से, यहाँ दिशाओं को प्रकाशित करने वाले होते हैं, संगीत-नाटक आदि से युक्त विषय लोगों को भोगते हुए आनन्द से रहते हैं, वहाँ का आकाश नीलक, मन्द, सुगन्ध वायु से व्याप्त तथा कीचड़ एवं अन्धकार से रहित होता है, एक और वृक्ष सब पुष्पित रहते हैं, वहाँ हँडियों के विषय मनोरम होते हैं, शृंगार युक्त सुन्दर दैवियों के साथ श्रौंका करते हुए वहाँ के देव सतान्त समय को भी नहीं जानते।^२

सम्राट्त्वम् कहा में स्वर्गलोक के साथ नरक लोक में भी विश्वास प्रकट किया गया है। तत्कालीन समाज में वहाँ सत्कर्म की परिणति (मृत्यु के पश्चात्) देवलोक मानी जाती थी वही पाप कर्म की परिणति नरक लोक की प्राप्ति समझी जाती थी।^३ अतः शुद्ध भाव से तपस्या एवं उत्तम कार्य न करने पर नरक की प्राप्ति में विश्वास किया जाता था।^४ यहाँ हरिमठ सूरि ने पाप कृत कर्म दोष से नरक लोक में विभिन्न प्रकार की यातनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है—वहाँ नारकी को कमी बख्शिका पथों पर बिहीन किया जाता था जो कमी नित्य दीपित कुम्भीपाक तथा लीह के कड़ाहों में पकाया जाता था, पर्वत यन्त्रों से, आरा से तथा अन्य तेज यन्त्रों से पीटा जाता था, भयंकर विषय से भेदा जाता था, वज्रतुण्ड वाली पत्थियों से मोचा जाता था, तपे हुए बड़े-बड़े रथों में

१. सम० क० ३, पृ० २२१।

२. वही ६, पृ० ५३३, ५८३; ८, पृ० ८१४।

३. वही ९, पृ० ९६६ से ९६९ तक।

४. वही ३, पृ० २२१; ५, पृ० ३८६, ७, पृ० ७२२; ८, पृ० ८०५।

५. वही ८, पृ० ८५३ से ८५५।

हड्डियों को तोड़ना, कान को काटना, दाँत चूँचना, बाँधवालों द्वारा नारकी के हिंसात्मक कार्यों के अधिकार से शरीर के शिख के अरुण-कण्ठ पर कुत्ते काटकर पक्षियों को सुटा दिया जाता था, कुँठ मोड़ने का एक विद्वान् छेदन था, पर द्रव्य हूरज करने का एक अधिकार से शरीर को काटकर नुओं को सुटाना था, परस्त्री वसन का एक अरुण-शिर में संतप्त देवदे के वृक्ष से आदिभुज कराकर यन्त्रों से अधिक कष्ट पहुँचाया जाता था, बरिद्ध आदि बौद्धों के कलस्वरूप कोण्ड, कुत्ते और नुओं से शरीर का मोल जोया जाता था, मोल भक्षण के परिणाम स्वरूप स्वच्छातीर का ही मोल काटकर उसे ही खिलाया जाता था और भक्षण के फलस्वरूप शीशे की समा कर पिलाया जाता था।^१ यहाँ इस वर्णन में स्पष्ट रूप से तीन प्रकार बिछाई पड़ता है।

समराहण्य कहा मैं नारकी की यातनाओं के साथ-साथ नरकलोक के स्वरूप का भी उल्लेख है। नरकलोक अन्दर से गोलाकार और बाहर से चौरस है, नीचे उस्तरे के समान है, नित्य अम्बकारयुक्त, चन्द्र और सूर्य की ज्योति से रहित होता है, चर्बी-चरिद तथा पिच के कीचड़ से उत्पन्न एक छिन्ना रहता है, वह नरक अशीच पदार्थों की सड़न, परम दुर्गन्ध वाला, कबूतर और अग्नि के वर्ण वाला, अत्यन्त ही दुःसह तथा तब स्पर्श वाला होता है, विम-विम शब्द वाले लार जल, बल-बल शब्द वाली ठण्डी रेत, बर-बर शब्द वाले चर्बी का कीचड़, फिड़-फिड़ शब्द वाले पिच, कीटों से व्याप्त रुबिर के झरने, जलसी हुई चित्तगारियाँ, कण-कण शब्द से युक्त अग्नि के वृक्ष, कूँकार करने वाले अयंकार सर्प, रेत मिश्रित आँची और कर-कर करते हुए वंश वहाँ अपना स्वच्छन्द प्रदर्शन करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त नरक में तीक्ष्ण, मोक्ष के काँटे से भरे हुए विषमार्ग होते हैं, अग्नि, बक्र, माला, बछी, निचूल आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में भरे रहते हैं, वह स्थान काँटों के वन माला, दुर्गन्धित तथा दूषित रेत वाला, कंठीर स्पर्श वाला और दुष्ट शब्दों से युक्त होता है।^२ यहाँ समराहण्य कहा मैं नरकलोक के स्वरूप के साथ ही नारकी के स्वरूप का भी वर्णन इस प्रकार किया गया है—नारकी वर्ण से 'अत्यन्त काले, बड़े-बड़े रोम वाले, अयंकार भय पैदा करने वाले होते हैं। वे तथा डरते रहते हैं, तथा उद्विग्न रहते हैं तथा सदा परम अशुद्ध सम्बद्ध, नरक के भय का अनुभव करते रहते हैं नरक की वेद-मार्ग विविध कर्म अनित और दारुण होती हैं, यथा—उत्तमांगों का छेद, शूलवेध, विषम विद्वान् रोम, अशान्ति छेद, तपे हुए ताँबे आदि का पान, बज्रतुण्डों से भक्षण, अंगों का छेदन, गर्बिके हिसक जीवों का भय, हड्डी निकालना, तपाई

१. श्रम० क० ८, पृ० ८५३ से ८५५ तक।

२. वही ९, पृ० ९६५-९६६।

हुई जीवों की स्त्री से जातिमान, पारों नरक से सत्साधारण, अन्तही हुई भिन्न पर विराधा आना तथा इसके अतिरिक्त और भी अनुकूलनीय उर्ध्व और शीघ्र की वेदना होती है ।^१

प्राचीन भारतीय परम्परा में वैदिक काल से ही परलोक में विश्वास किया जाता था । ऋग्वेद में एक स्थान पर ग्यारह देवों की स्वर्ग का देवता बताया गया है ।^२ इसी प्रकार अथर्ववेद में भी स्वर्ग तथा पृथ्वी पर रहने वाले देवों की कल्पना की गयी है ।^३ वैदिक काल के विचारों से परलोक की कल्पना का आभास होता है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोगों में लोक-परलोक की भावना चिन्माल थी । सभी धार्मिक सम्प्रदायों में इस लोक के अतिरिक्त परलोक में भी विश्वास किया जाता था । जीव अपने पूर्व कृत कर्म के अनुसार सुख एवं दुःख को प्राप्त होता है ।^४ इसी विचार को लेकर जैन, बौद्ध तथा वैदिक सम्प्रदाय में स्वर्ग-नरक की मान्यता स्वीकार की गयी है ।

जैन मत में हिसक, परिग्रही, छोमी, भुनि निन्दक, मिथ्याभाषी, परस्त्री-लम्पट तथा चोर आदि नरक के पात्र माने गये हैं जिनके विभिन्न प्रकार के पापपूर्ण कृत्यों का फल समराङ्ग्य कहा में मिलाया गया है जिसका वर्णन नरक गति के अन्तर्गत तत्सार्ध सूत्र में भी आया है कि नारकी और देवों का उपपात (वेदता अथवा नारकी जिस नियत स्थान में उत्पन्न होते हैं उसे उपपात कहा गया है) जन्म से होता है ।^५ नारकी जीवों के निवास स्थान को नरक भूमि कहा गया है । उस भूमि के सात विभाग माने गये हैं, यथा—रत्नप्रभा (रत्नों की अधिकता वाला भाग), शर्करा (कंकण, पत्थर वाला भाग), बालुका प्रभा, पंक-प्रभा, घृणप्रभा तथा तमप्रभा ।^६ ये नरकवास निरन्तर अद्युमतार लेखा, अद्युम-तार परिणाम, अद्युमतार देह एवं पीड़ा वाले हैं ।^७ उन नरकवासों में नारकी जीव परस्पर दुःख पैदा करने वाले होते हैं ।^८ इसी ग्रन्थ में देवों के चार निकाय

१. सम० क० ९, पृ० ९६६ ।

२. ऋग्वेद १।१३९।११, १०।१५८।१ ।

३. अथर्ववेद १०।९।१२ ।

४. ऋग्वेद १।१६४।१९; गरुड पुराण २।१४।१८; महाभारत—बाल पर्व ७१। ८१ ।

५. तत्सार्ध सूत्र २।३५ ।

६. वही २।१ ।

७. वही २।३ ।

८. वही २।४ ।

बताए गये हैं—कल्पोत्पत्तिपर्यन्त 'बार' भिक्षाओं के देवता अनुक्रम से, दत्त, आठ, पक्षी और बारह जैसे बोलते होते हैं।^१ आगे बताया गया है कि जलनपति से ईशानपर्यन्त तक के देव अनुपम संयुक्त कारीरिक सुख भोगने वाले होते हैं।^२ शेष देवी में बी-बी कल्पवासी देव अनुक्रम से स्वर्ग, रूप, रस और संकल्प द्वारा विचित्र सुख भोगते हैं।^३ व्याख्या प्रकटि के छठे उद्देशक में नरकस्थ पृथ्वी कायिक जीव की सौख्य आदि देवलोक में उत्पत्ति होने की चर्चा है तथा सातवें उद्देशक में स्वर्गस्थ पृथ्वी कायिक जीव की नरक में उत्पत्ति होने की बात कही गयी है।^४ इससे स्पष्ट होता है कि जीव विचारचारा में परलोक के अन्तर्गत स्वर्ग एवं नरकलोक की साम्यता थी जो क्रमशः पुण्य एवं अपुण्य कर्मों की परिणति समझी जाती थी।

महाभारत में भी कर्म के आधार पर परलोक के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है।^५ गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि पापाचारी तथा नराधर्मों को मैं बार-बार घोर नरक में गिराता हूँ। अतः हे अर्जुन! काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं और इन तीनों विकारों से दूर हुआ जीव परम-पति को प्राप्त होता है।^६ पुराणों से भी परलोक की बात पुष्ट होती है। मार्कण्डेय पुराण में महारौरव की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि वह ताबे जैसी लाल-लाल जलती हुई भूमि का लोक है; निरन्तर धू-धू करती हुई अग्नि अपने ताप से उसे तपाया करती है।^७ स्वर्ग और नरक दोनों ही परलोक अन्तर्गत थे। पाणिनि ने भी महारौरव का उल्लेख किया है^८ जिसे नरकलोक माना गया है। पतञ्जलि ने भी ऐसे कार्यों को जो परलोक अप के साधन हैं, स्वर्ग्य कहा है।^९ इसीलिए ब्राह्मण अधिक अप करते थे^{१०} और अग्नि के समक्ष

१. तत्त्वार्थ सूत्र ४।३।

२. वही ४।८।

३. वही ४।९।

४. जैनसाहित्य का बहुषु इतिहास, भाग १, पृ० २०८।

५. सुखमय भट्टाचार्य—महाभारत कालीन समाज, पृ० २७२।

६. गीता १६।२०—२१—२२।

७. मार्कण्डेय पुराण १२।४—५।

८. अष्टाध्यायी ३।२।३८।

९. महाभाष्य ५।१।१११, पृ० ३४५।

१०. वही ३।१।३२, पृ० ३४।

अन्तराकारणों से ।^३ अधिव्यवर्तों के द्वारा होता है कि समस्तों से आरम्भों काव्यवर्तों से ।
 अन्तराकारणों से स्वर्ण और अरकसोप के विचार विद्यमान से ।^४ उक्त-समस्त
 अन्तराकारणों का अन्तराकारण ही अन्तराकारणों का, इसीलिए स्वर्ण अन्तराकारणों के
 किन्तु अन्तराकारणों द्वारा अन्तराकारणों द्वारा जाता है ।^५ अन्तराकारण ही स्वर्ण अन्तराकारणों
 का अन्तराकारण समस्तों का जाता है ।^६ किन्तु अन्तराकारणों का अन्तराकारण ही
 अन्तराकारण समस्तों का जाता है ।^७

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस काल में परलोक की भावना विद्यमान थी। परलोक दो तरह का माना जाता था—स्वर्ग एवं नरकलोक। पुण्य एवं सत्कर्मों का फल स्वर्गलोक तथा अपुण्य एवं दुष्कर्मों का परिणाम नरकलोक का। जहाँ जीव को माना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते थे। सम्राट् कर्मा ने नरक और नारकीय लोगों का वर्णन यह स्पष्ट करवा है कि उस समय समाज में व्याप्त हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों की तरफ से जुना पैदा करके लोगों को अहिंसा, सत्य, असीर्य एवं सदाचार की ओर आकर्षित करना था।

4

समराइण्य कक्षा के डॉल्लेखानुसार तत्कालीन समाज के लोग शुभ एवं अशुभ सूचक शाकुन में भी विश्वास करते थे। पुष्प की दाहिनी भुजा तथा दाहिनी आँख एवं स्त्री की बायीं आँख फड़कने पर शुभ शाकुन की सम्भावना में विश्वास किया जाता था।¹ इसके अतिरिक्त अतमय में पुष्प का सिलना शास्त्रों के अनुसार अशुभ की सम्भावना में विश्वास किया जाता था।² जैन सूत्रों में अनेक शुभ एवं अशुभ शाकुनों का डॉल्लेख मिलता है। अनेक वस्तुओं का वर्णन शुभ तथा अनेक का अशुभ माना जाता था। रोगी, विकलांग, आतुर, वैध, कषाय बलनधारी, बूढ़ से बसरित, नलिन शरीर वाले, क्षीर्ण अस्थधारी, बायें

१. महाभाष्य २।१।१५, पृ० ५५ ।
२. वासुदेव उपाध्याय—दी सोसिओ-रिलिजस कन्वीशन आफ नार्थ इण्डिया;
पृ० १८५ ।
३. इपि० इडि० ३, पृ० २१६ ।
४. वही ११, पृ० ८ ।
५. वही ४, पृ० १३३; १२, पृ० २४ ।
६. सम० क० २, पृ० १२४; ४, पृ० ३४०; ८, पृ० ७६२; ५, पृ० ४०९—
'एषान्तरस्मि फुरियं में दाहिज भुवाये । तयो मये विस्त्रिय । न अन्वह्वादि-
सिबयणं ति होयव्य मनेईव । अनुभूको सज्ज संभावो ।
७. बृहत्सप्त भाष्य १५४७-४८; ओषनिर्वृति भाष्य ८२-४ ।

शुभ के चर्चों होय और और कर्म के स्नेहात्मक स्वभाव, कुम्भक और नीने, कर्तव्यता भारी, बन्धु कुमारी (जो बहुत समय तक कुमारी हो), काष्ठभार को बहुत भारी कर्म आदि के चर्चों को अशुभ माना जाता था किन्तु वर्णन से कर्म की सिद्धि में अविश्वास प्रकट किया जाता था । पशियों में बंदूक, बास, मयूर, पराशर और बहुत कुछ कर्म करने जाने थे । यदि वे बलिष्ठ दिग्ग में दिखाई पड़े तो सर्व संपत्ति का काम समझना चाहिए ।^१

सकुन का उल्लेख स्मृतियों में भी किया गया है । इस स्मृति में कुसुमों का वर्णन, वर्षण या भूत में मुख वर्णन, केतु संभारना, और में अर्चन करना तथा धूर्वास्पर्श आदि अंगल सूचक बताया गया है ।^२ गोमिल स्मृति में बताया गया है कि यदि वेदज्ञ ब्राह्मण, सीमाव्यवृत्ती स्त्री, माय, बेदी (वहाँ आहुति के लिए जगि जलाई जाती हो) आदि दिखाई पड़े तो विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है ।^३

पराशर ने भी वैदिक यज्ञ करने वाले, कृष्ण पिण्डक वर्ण की यात्रा, राजा, सम्पासी तथा समुद्र को शुभ सूचक बता कर प्रतिदिन उनका वर्णन करने की बात कही है ।^४ इसी प्रकार गोमिल स्मृति में बहुत-सी वस्तुओं का देखना अशुभ माना गया है, यथा—पापी, विजवा, अकृत, गंगा तथा नकटा आदि ।^५ यद्यपि समराहण्य कहा में पुरुष की बाहिनी बाँस और बाहिनी भुजा तथा स्त्री की बायी बाँस फड़कना शुभ तथा अकाल कुसुमोद्भव अशुभ सूचक सकुन बताया गया है, फिर भी उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि शुभ एवं अशुभ सकुन में लोगों का विश्वास था, चाहे वह किसी भी रूप में रहा हो ।

तन्त्र-मन्त्र

हरिमन्न कालीन समाज के लोग तन्त्र-मंत्र में भी विश्वास करते थे । समराहण्य कहा में मंत्र आप से महाविद्या की सिद्धि में विश्वास प्रकट किया गया है ।^६ मंत्र आप से पिशाचिका का प्रकट होना इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय के लोग भूत-प्रेत में विश्वास करते थे । समराहण्य कहा में पिशाचिका

१. व्यवहारनाथ १।२ ।

२. श्वसुमृति २।३० ।

३. गोमिलस्मृति २।१६३-६५ ।

४. पराशर स्मृति १।१४७ ।

५. गोमिल स्मृति ३।१६३-६५ ।

६. सम० क० ५, पृ० ४४३, ४४६, ४४९ ।

के स्वयं का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह उत्तम धर्म, आत्मज्ञान, शक्ति, बुद्धिमान होने हुए भयंकर रूप वाली, बड़े बेटे एवं लड़के के समान बर्बादों वाली, गरिब में बड़ी दुई करने वाली एवं भयंकर आक्रान्ति वाली होती थी ।^१ इस बात का समर्थन महाभारत अभिलेख से भी होता है जहाँ पिशाचिका के स्वयं के वर्णन में बताया गया है कि वह बड़े और सुन्दर मुँह वाली एवं भयंकर आक्रान्ति वाली होती है ।^२ सम्राट् कहा में मंत्र सिद्धि से अभितवला नामक बेबी की सिद्धि में विश्वास प्रकट किया गया है जिसकी सिद्धि से सम्पूर्ण दुःख एवं आपदाओं का अन्त समझा जाता था ।^३

चक्रवर्ती ने प्राचीन भारत में जनैतिहासिक काल से ही तंत्रवाद के प्रचलन की संभावना व्यक्त की है ।^४ शास्त्रास्त्री के विचार में ईसा पूर्व छठी एवं सातवीं शताब्दी से भी पहले के सिक्कों पर अंकित चित्रलिपि सांख्यिक विचार-धारा के प्रतीक जान पड़ते हैं जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि भारत में इसका प्रचलन ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व था ।^५ चक्रवर्ती के अनुसार अथर्ववेद के साथ-साथ इसके पूर्व ऋग्वेद एवं अथर्ववेदिक ग्रन्थों से भी तंत्र-मंत्र के प्रचलन का पता चलता है ।^६ वैदिक काल में लोग अपने मनोगतभावों की सिद्धि के लिए मंत्र शक्ति का सहारा लेते थे ।^७ वाणवी के अनुसार वैदिक काल से ही लोग हुवन की बेदी पर शुद्ध मनोव्यापार करते थे और तत्कालीन विश्वास के अनुसार उस मन्त्र की शक्ति से प्रभावित होकर देवता को वहाँ (हुवन की बेदी पर) आते थे और उन लोगों की (मनोव्यापार करने वालों की) मनो-

१. सम० क० ५, पृ० ४५०-५१ ।

२. बासुदेव उपाध्याय—बी सोसिजी-रिलिजस कण्डीशन आफ नार्थ इंडिया, पृ० १८८ ।

३. सम० क० ५, पृ० ४५२, ४५५, ५६, ५७ ।

४. चित्ताहरण चक्रवर्ती—बी तंत्राज स्टडीज ऑफ वियर रिलिजियन एण्ड लिटरेचर, पृ० १० ।

५. शास्त्रास्त्री—जर्नल आफ बी एशियाटिक सोसायटी आफ बंबाल, बालूम ४, पृ० ६२८ ।

६. चित्ताहरण चक्रवर्ती—बी तंत्राज स्टडीज ऑफ वियर रिलिजियन एण्ड लिटरेचर, पृ० १० ।

७. वाणवी—इन्डोल्यूशन आफ तंत्राज—कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया, बालूम ४, पृ० २११ ।

कामना को पूर्ण करते थे।^१ आगे समय-समय के प्रचलन पर विचार प्रकट करते हुए बागची का मत है कि वार्षिक विचारधारा के परिवर्तन स्वल्प तंत्र साहित्य एवं तंत्र सामान्य का प्रचलन बीच वर्ग तथा पंचरात्र (सांख्य मीमांसा) के उद्भव से प्रारम्भ हुआ।^२ धीरे-धीरे इस तन्त्र-मन्त्र का प्रचलन जन्म कर्मों में प्रारम्भ हो गया जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं वर्मशास्त्रों तथा पुराणों में किया गया है।^३

अति प्राचीन काल से ही जादू-टोना और जन्मविकास प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण अंग सम्मो जाते रहे हैं। कितने ही मंत्र मोहनी, बिद्या, जादू टोटका आदि का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है जिनके प्रयोग से रोषी चंगे हो जाते, भूत-प्रेत भाग जाते, शत्रु हथियार डाल देते, ग्रेनी-ग्रेमिका एक दूसरे के प्रति आकर्षक हो जाते थे।^४ बृहत्कल्प भाष्य में नवकार मंत्र को व्याधि, जल, अग्नि, तस्कर, डाकिनी, बैताल, और राक्षस आदि उपद्रव को शान्त करने के परमशक्तिशाली कहा गया है।^५ वसति में रहने वाले श्रमणों के लिए यदि जल, अग्नि और बांधी आदि का उपद्रव होता तो स्तम्भनी बिद्या का प्रयोग करते थे।^६ स्तम्भनी और मोहनी बिद्याओं द्वारा चोरों का स्तम्भन और मोहन किया जाता था।^७ अमोगिनी विद्या अपने पर दूसरों के मन की बात का पता चल जाता था तथा उससे चोरों का भी पता लगाया जाता था।^८ नट्टमस विद्याधर राजकुमारी को शंकरा बिद्या प्रदान करते हुए कहता है—‘यह बिद्या पठित सिद्ध है तथा स्मरण मात्र से सभी और वासी सहित उपस्थित होकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। यह शत्रु को पास आने से रोकेगी और प्रसन्न करने पर मेरी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में तुम्हें सूचित करेगी।’ यहाँ शंकरा बिद्या के गुणों की समता समराक्षस कहा

१. बागची—इबोल्युशन आफ तंत्राज—कल्थरल हेरिटेज आफ इंडिया, वालूम ४, पृ० २१३।
२. वही पृ० २१४।
३. चक्रवर्ती—वी तंत्राज स्टडीज आन विपर रिलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० १४, १५, १६।
४. जगदीश चन्द्र जैन—जैनायम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ३३९।
५. बृहत्कल्प भाष्य—४१५११२-१३, ५११६।
६. बृहत्कल्प भाष्य, ४१२७४४।
७. वही ३१४८०९।
८. वही ३१४३३३।
९. उत्तराध्यायन टीका १३, पृ० १८९।

में अतिरिक्त अविश्वसनीय विद्या में भी जा सकती है। विशाल सिद्धि के समूहों की प्रशंसा होने से विश्वास किया जाता था। उत्तराख्ययन टीका में एक अन्य स्थान पर वैरागी विद्या का भी उल्लेख है। कहा जाता है कि इस विद्या के प्रभाव से अनेकानेक लोग भी लक्ष्मी की प्राप्ति करने लगते थे। अविश्वसनीय विद्यावर अपनी कन्या सुतारा को इस विद्या के द्वारा हरण करके लाया था।^१ वेगवती विद्या भी अपहरण करने के काम में प्रयुक्त समझी जाती थी।^२ इस सभी विद्याओं की सिद्धि के लिए मन्त्र का वाप करना पड़ता था। क्लीकरण मन्त्र को पाणिनि ने 'वन्द्यम ऋषि' अर्थात् मन को बाँधने वाला वेद मंत्र कहा है।^३

अनिलेखों से ज्ञात होता है कि ७०० ई० से १२०० ई० तक के काल में तन्त्र और मन्त्र का विशेष प्रचार था। समाज में लोग अनेक प्रकार के तान्त्रिक पूजन एवं जादुई शक्ति में विश्वास करते थे।^४

गुरुमहत्त्व

सम्राट्पञ्च कहा में गुरु की महत्ता में भी विश्वास प्रकट किया गया है। गुरु ही परलोकपकार का कारण तथा शाश्वत सिद्धि का हेतु समझा जाता था।^५ गुरु की निम्ना अथवा उसकी कालोचना करना बर्ण विरुद्ध समझा जाता था।^६ गुरु की बन्धना एवं पूजा बर्ण लाय का कारण समझा जाता था।^७ गुरु-वेष्टता को साक्षी करके समाज में विबाह आदि पुण्य सम्बन्ध स्थापित किये जाते थे।^८ गुरु की आज्ञा के अनुसार ही वाचरण करने पर अलङ्घनीय को भी लज्जित करने में विश्वास करता था।^९ गुरु ही ज्ञान का मुख्य कारण था जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते थे।

१. उत्तराख्ययन टीका १८, पृ० २४२।

२. वही १८, पृ० २४७।

३. वासुदेवशरण अन्नवाल—पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृ० ३७९।

४. वासुदेव उपाध्याय—बी सोसिजो-रिलिजस कम्प्लीशन ऑफ नार्थ इण्डिया, पृ० १८३।

५. सप्त० क० ७, पृ० ६१९-२०; ६, पृ० ५७९-७७।

६. वही ६, पृ० ५७५।

७. वही ३, पृ० २२१; ५, पृ० ४०५, ४७०; ६, पृ० ५६७; ७, पृ० ६३५; ८, पृ० ७५२, ८३६, ८४५; ९, पृ० ९१७, ६२८, ९७२।

८. वही ७, पृ० ६७६-७७, ९२।

९. वही ७, पृ० ६२६; ८, पृ० ८०२-३, ८१३; ९, पृ० ८९३-९४।

गुरु महत्त्व एवं उसके आभार सत्कार का उल्लेख 'वर्मसूत्रों' में भी मिलता है। आपस्तम्ब वर्मसूत्र में उल्लिखित है कि गुरु का आभार ईश्वर की भाँति करना चाहिए।^१ मनु ने भी गुरु के प्रति आभार भाव रखने की बात कही है।^२ रामायण में गुरु की श्रद्धा बलु प्रयत्न करने काका बता कर उसे माता-पिता से भी अधिकतर कहा गया है।^३ राम ने माता-पिता की ही भाँति गुरु को भी अर्चना का पात्र बताया है।^४ जैन ग्रन्थ भगवतीसूत्र में भी गुरु (वर्मगुरु) तथा जिन की पूजा का उल्लेख है।^५ वे सभी साधव सम्राट्त्व कहा में उल्लिखित गुरु के महत्त्व एवं उसकी पूजा का समर्पण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है गुरु का महत्त्व सभी धार्मिक परम्पराओं में समान रूप से मिलता है। गुरु ही ज्ञान-विज्ञान का कारण था जिसके सहारे व्यक्ति सदाचार का आचरण करते हुए लोक एवं पर लोक में सुख का भोगी होता था।

आतिथ्य सत्कार

सम्राट्त्व कहा के उल्लेखानुसार हरिमद्र के काल में अतिथ्य सत्कार का बहुत महत्त्व समझा जाता था। आगन्तुकों को आसन प्रधान कर कुशल श्रेष्ठ पूछा जाता था।^६ साधु-साध्वियों का स्वागत सत्कार उनकी बन्धना-पूजा आदि के साथ किया जाता था।^७ आतिथ्य सत्कार के साथ-साथ शरणागत की रक्षा को भी धार्मिक महत्त्व दिया जाता था।^८

भगवती सूत्र में भी अतिथि सत्कार का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है।^९ किसी साधु-संन्यासी के आ जाने पर लोग उठकर भगवानी लेते तथा

१. आपस्तम्ब वर्मसूत्र, १।२।६।१३।

२. मनु० २।७२।

३. रामायण, २।१११।३।

४. वही २।३०।३३।

५. भगवती सूत्र, १।३।३०।

६. सम० क० १, पृ० १२-१३; ५, पृ० ४०२-३, ४४३; ६, पृ० ५४९, ५५२।

७. वही ३, पृ० १८१, २००; ४, पृ० २८२; ५, पृ० ३१६, ४७३; ६, पृ० ५६४; ७, पृ० ६१०।

८. वही ५, पृ० ३८५।

९. भगवती सूत्र १२।१।४३८; १५।१।५४१; १५।१।५५७।

जहाँ अतिथि करने का प्रयत्न प्रदान करते थे।^१ अतिथि के सत्कार में लोग अन्न के अन्न-आधान तथा ओषध-दान आदि प्रदान करते थे।^२

१. आतिथ्य सत्कार का उत्तम वैदिक काल से प्रारम्भ होता है। ऋग्वेद में अतिथि के अतिथि के रक्षक और अतिथि करने वाले को पुष्पों विभिन्न आतिथ्य देता है।^३ तैत्तिरीय उपनिषद् में समवर्तन के समय गुरु शिष्य से कहता है कि आतिथ्य-सत्कार करो।^४ महाभारत के उल्लेख से पता चलता है कि यदि शत्रु भी अतिथि हो जाय तो उसका भी आतिथ्य सत्कार करना चाहिए।^५ मार्कण्डेय पुराण के अनु-सार समस्त देव, पृथ्वीय पितर, ऋषि और अतिथि आदि के प्रति जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसी का जीवन इस लोक में यथार्थ है।^६

महाभाष्य में अतिथि सेवा को आतिथ्य कहा गया है जिसके घर अतिथि जाता था वह आतिथ्य कहा जाता था।^७ अतिथि परिवार विशेष के भी होते थे और सम्पूर्ण ग्राम के भी। आगत विद्वत् समाज या सन्त समूह सम्पूर्ण ग्राम का अतिथि माना जाता था। इसी कारण भाष्यकार ने 'आगतातिथि' का प्रयोग किया है।^८ अतिथि को पीने के लिए दिया जाने वाला जल 'अर्घ्य' कहा गया है।^९ तथा अनुपर्व से उसका स्वागत किया जाता था।^{१०}

उपर के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि आतिथ्य सत्कार का प्रचलन एवं अर्घ्य ऋग्वेदिक काल से ही चला आ रहा था और हरिश्चन्द्र के काल में भी इस प्रथा का विशेष महत्त्व ममज्ञा जाता था। इस प्रथा को सदाचार के अन्तर्गत माना जाता था जिसका आचरण कर व्यक्ति सुख, समृद्धि एवं मोक्ष तक का अनुगामी समझा जाता था।

१. मगवती सूत्र १२।१।४३८।
२. वही ३।१।१३४; १५।१।५४१।
३. ऋग्वेद ५।१।८।
४. तैत्तिरीय उपनिषद् १।१।२।
५. महाभारत—आतिथ्य १४६।५।
६. मार्कण्डेय पुराण—२५।६।
७. महाभाष्य—५।४।२६।
८. वही २।२।२४, पृ० ३६६।
९. वही ५।४।२५।
१०. वही ५।१।६६।

आचार ग्रन्थ-सूची

- अथर्ववेद—सं०, बर्लिन १९२४, तथा निर्णय सावर प्रेस बम्बई, १८९५-९।
 अष्टाध्यायी—पाणिनिवृत्त, रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर, १९६४-६८।
 अङ्गविक्रमा—सं०, पुण्य विजय, प्रकृत टेम्पल, सोसायटी, बारायसी, १९५७।
 अमरकोश—अमरसिंह कृत—सं०, गुप्त प्रसाद शास्त्री, बंगाल १९५० तथा
 सातुबाद टीका, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बारायसी।
 अर्चशास्त्र—कीटिक्यकृत—ऐन इंग्लिश ट्रांसलेशन विद प्रिंटिगल एण्ड
 इक्विप्लानेटरी मोटर्स—बार० पी० कांचले—यूनिवर्सिटी आफ बाम्बे
 १९६३।
 अनुयोग द्वार सूत्र—रत्नाम १९२८।
 अनुयोग द्वार टीका—हरिनाथ कृत—रत्नाम १९२८।
 अनुयोग द्वार पूर्ण—रत्नाम १९२८।
 अभिधान रत्नमाला—हलायुधकृत—संपादक, जयशंकर प्रसाद जोशी,
 बारायसी, शक सं० १८७९।
 अन्तः कृद्वा—सं०, पी० यल० वैद्य, पुना १९३२।
 टीका—अनयवेद्यकृत—सं०, यम० सी० मोदी, अहमदाबाद, १९३२।
 अंगुस्तर निकाय—संवन १८८५, १९००।
 अपराधित पुच्छा—भुवनवेद्यकृत—बड़ीदा १९५०।
 अग्निपुराण—अण्ड १ तथा २, संपादक पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृत
 संस्थान, बरेली १९६८।
 अक्ष शास्त्र—नकुलकृत—तंजौर सरस्वती महल सीरीज १९५२।
 अभिज्ञानशाकुन्तल—कालिदासकृत—साहित्य भण्डार, मैरठ, १९६५।
 अट्टकथा—संवन १९२४-१९४०।
 अष्टादश स्मृति—बंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई १९०८।
 आचाराम सूत्र—आशमोषय समिति, सुरत, १९३५।
 आचाराम पूर्ण—मिनवास गणि कृत, रत्नाम, १९४१।
 आश्वलायन गृह्य सूत्र—सं०, ए० एफ० स्टेंडर, सिपजिन, १८९४।
 आश्वलायन श्रौत सूत्र—सं०, बार० विचाररत्न कलकत्ता, १८६४।
 ओषधिवर्धिका भाष्य, बम्बई, १९०९।
 आपस्तम्ब—वर्मसूत्र—चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बारायसी, १९३९।

सापेक्षक शिक्षा सूच—साम्बादक—गुविष्ठिर, भारतीय प्रान्त विद्या
प्रतिष्ठान, जयमेर सं० २०२४ ।

आवश्यक पूर्णी—निर्माणक मन्त्रि कृत, इलाहाबाद, १९२८ ।

आवश्यक सूच—टीका, मन्त्रि गिरि, रतनाम, १९२८ तथा आनमोदय
समिति, बम्बई, १९१६ ।

आवश्यक नियुक्ति बीपिका—सूरत १९१९, तथा पूर्वी रतनाम १९२८ ।

आविपुराण—अनिलेन कृत—भारतीय साम्प्रदायिक, काशी—भाग १, १९५१
तथा भाग २, १९५५ ।

बीपपातिक सूच—टीका अवयवैकृत—द्वितीय संस्करण, वि० सं० १९१४ ।

उपनिषद्प्रमाण कथा—सिद्धविष्णु—सं०, पी० बीटसन, कलकत्ता,
१८९९ ।

उत्तराख्ययन—सं०, जे० सापेष्ठियर, उपासला, १९२२ ।

उत्तराख्ययन टीका—बम्बई १९३७ ।

उत्तररामचरित—अबधुति कृत—मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पटना,
वाराणसी १९६३ ।

उवाचक दशा—सं०, पी० एल० बैद्य, पूना, १९३० तथा कलकत्ता,
१८८९-९० ।

ऐतरेय ब्राह्मण—सं०, टी० आम्बेकर, बाल (जर्मनी) १८७९, तथा
त्रिवेन्द्रम १९४२ ।

कठोपनिषद्—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९३० ।

कथाकोष—अनुवादक सी० एच० टानी, लंदन १८९५ ।

कथा सरित्सागर—सोमदेवकृत—अनुवादक सी० एच० टानी, लंदन १९२४ ।

काशिका वृत्ति—बनारस १९३१ ।

कामम्बक मोतिसार—सं०, गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १९१२ ।

कामसूत्र—वात्स्यायन कृत—अयमंगला टीका सहित सं०, दुर्गाप्रसाद,
बम्बई, १९०० ।

काव्यमयी—वाणमदृकृत—बीसम्बा संस्कृत सीरीज साफिस, वाराणसी,
१९५०-५१ तथा अंग्रेजी अनुवाद—सी० एम० रीडिंग, लंदन,
१८९६ ।

कुमारपाल चरित—हेमचन्द्र कृत, पूना १९३६ ।

कुटुम्बमन्त्र—बामोदर कृत—कलकत्ता, १९२४ ।

कर्मवर्षदी—राजसींकरकृत—कैशिक १९०१, तथा सं०, राधकुमार
आचार्य, बंगारस, १९९५ ।

कर्मपुराण—सं०, नीलमणि मुकोपाध्याय, कलकत्ता, १८९०, तथा भाग १
और २ संस्कृत संस्वान, बरेली, १९७० ।

कृत्यकल्पतरु—सप्तमीश्वर कृत—सं०, कै० श्री० रंगस्वामी आर्यभट्ट, बड़ीवा, १९४१-५३ ।

कुमलयनाला कक्षा—उद्योतन सूरि, बड़ीवा, १९२७ ।

कालिदास सम्भावली—(रघुवंश, कुमारसंनय, मेघदूत, अमिज्ञानधामुत्तर,
मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी)—सं०, सीताराम अतुर्वेदी, अखिल
भारतीय विक्रम परिषद्, काशी, सं० २००७ ।

किरातार्जुनीयम्—भारविकृत—निर्णय सागर मुद्रणालय, बम्बई, १९५४ ।

कालिकापुराण—वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

काव्य मीमांसा—राजसेखर कृत—सं०, के० यश० रामस्वामी शास्त्री,
बड़ीवा १९३४; तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ।

कल्पसूत्र—बम्बई १९३८ तथा श्री अमर जैनानन्द शोध संस्थान सिमाना
१९६८ ।

कृत्य रत्नाकार—चंडेश्वर कृत—कलकत्ता १९२५ ।

कुमारपाल प्रतिजोध—जिनमण्डन कृत—बायकबाड ओरियन्टल सीरीज
१४, १९२० ।

गीतम धर्मसूत्र—बीकम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी १९६६ ।

गोपथ ब्राह्मण—कलकत्ता १८७२ ।

गोभिल स्मृति—ज्ञानन्दाश्रय प्रेस, पूना १९०५ ।

गोम्मठसार—बीव काण्ड—अंग्रेजी अनुवाद सहित—रामचन्द्र शास्त्रमाता,
बम्बई, १९२७-२८ ।

गरक संहिता—भाग १ तथा भाग २—बीकम्बा विद्या भवन वाराणसी
१९६२ ।

जान्तेय उपनिषद्—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९३०, तथा नीला प्रेस,
गोरखपुर, सं० १९९४ ।

जम्बूद्वीप वनस्पति—टीका—शान्ति वन्य कृत, बम्बई, १९२० ।

जैन सिद्धान्त लोक संग्रह—पुत्रीय ग्रन्थ—जैन धारवाहिक संस्था, बीकानेर
(राजस्थान) वि० सं० २७०५ ।

जातक—कैशिक पुनिसिटी प्रेस, कलकत्ता, १८९५-१९०७ ।

- संस्कृत-विशेषण कर्तृ, यं०, सुभाषास्वामी संस्कृति-आचार्य, लखनऊ,
वर्षी तथा रायचन्द्र लाल सास्त्रिकाल, बम्बई १९३२ ।
- ॥ शिष्योपदेशिका—सोमपुर संस्करण ।
सिद्धक संस्कृति—बनपारसकुल—विश्वेश्वर प्रेस, बम्बई १९०३ ।
सैतरीय ब्राह्मण—सं०, राजेश्वरलाल, कलकत्ता, १८५५-७० ।
सैतरीय संहिता—सायण भाष्य सहित, पूना १९४० ।
सैतरीयारण्यक—सं०, हरिमारायण भाट्टे, पूना १८९८ ।
सैतरीय उपनिषद्—भीतर प्रेस गोरखपुर, सं० १९९४ ।
सेरिगाथा—सं०, रिजवेविद्वत्, लंदन १९०९ ।
सप्तकुमार चरित—बम्बई कुत—बौद्धिका संस्कृत सीरीय आफिस, वाराणसी,
१९४८ ।
सप्तवैकालिक भूर्गी—रतलाज, १९३८ ।
सप्तवैकालिक सूत्र मिश्रित सहित—बम्बई १९१८, १९५४ ।
दान प्रकाश—आम नगर, विक्रम सं० १९९७ ।
विषयावधान—सं०, ई०बी० काबेल तथा आर०ए० नील, कैम्ब्रिज, १८८९ ।
वीचनिकाय—पाकी टेक्स्ट सोसायटी, अक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन,
१८९०-१९११ ।
वेदीनाममाला—हेनचन्द्र कुत—द्वितीय संस्करण—सं०, पी० बी० रामा-
भुज स्वामी, विजयानगरम्, १९३८ ।
बन्धन—ओरियण्टल बुक सप्ताहंग एजेंसी, पूना, १९२३ ।
नायाबम्भकहा—आनमोवय समिति, बम्बई १९१९ ।
नाट्यशास्त्र—भरत मुनिकुत—बोम्बे संस्कृत सीरीय आफिस, वाराणसी,
१९२९ ।
नीतिवाक्यामृत—सीमवेश सूरि कुत—अकाशक यं० सुभाषास्वामी, विल्ली
१९५० ।
नैवधीयचरित—भीरुपुत्र—सं०, यन० अस० पी०, बम्बई १९३३ ।
निधीय सूत्र—भाष्य तथा भूर्गी—सम्पत्ति ज्ञानपीठ; अमरा १९५७-६० ।
पद्मपुराण—कलकत्ता १९५७, तथा मुद्र बंडेल ग्रन्थ माला १८ ।
पद्मवन सुत—टीका मलय विरि, बम्बई १९१८-१९ ।
प्रबन्ध वितामनि—जेकसुंग—बम्बई १९३२, तथा सिंगी लैल बंजाराका १ ।
प्रबोध चन्द्रोदय—कुण्डलिन कुत—विश्वेश्वर प्रेस, बम्बई, १९०४ ।
प्रथम व्याकरण—टीका अमरवेव, बम्बई १९१९ ।
प्रज्ञापना सूत्र—टीका, अकयविति, बम्बई १९३२-३९ ।

- अमलीनिधि—गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् १९१४ ।
- विश्वविज्ञान—सुबोध, अगस्त १९३५ ।
- पुष्पीराज विजय—अमानक कुत—बम्बई १९४१ ।
- परमेश्वर स्मृति—बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९५८ ।
- प्रारम्भिक गृहयुद्ध—आत्मन्य, बीकानेर शास्त्री, श्रीमन्त्रा संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९२६ ।
- विद्यलाल भविका—राजसेनार कुत—संवादक विवेकानन्द विजय श्रीधरी, कलकत्ता, १९४३ ।
- गृहहारीत स्मृति—आत्मन्य सागर प्रेस, संस्कृत संवत् ४८ के अन्तर्गत ।
- वैशाल्य स्मृति—सं०, डॉ० केलेवड, कलकत्ता १९२७ ।
- वैशाल्य श्रीत सूत्र—कलकत्ता १९४१ ।
- गृहकथा कोष—हरिवेण कुत—बम्बई १९४३ ।
- विश्व तीर्थ कल्प—विनयभ सूरि कुत—शिवाजी मन्दिर माला १०, १९३४ ।
- वैद्ययन्त्री—यादव प्रकाश—मद्रास, १८९३ ।
- बीकानेर वर्मसूत्र—बीकानेर संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९३४ ।
- ,, स्मृति—आत्मन्य सागर संस्कृत संवत् ४८ के अन्तर्गत ।
- बार्हस्पत्य सूत्र—प्रकाशक—भीतीलाल बनारसीदास ।
- गृहवारण्य उपनिषद्—गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् २०१२ ।
- गृह कल्पशास्त्र—संवादक गणि कुत—टीका मलयगिरि और जेम कीर्ति—सं०, पुष्प विजय, आत्मन्य जैन सभा, भाजनगर, १९३३-३८ ।
- गृह कल्पशास्त्र—आत्मन्य जैन संवत् ४८ ।
- गृह संहिता—वाराणसी १९५९, तथा प्रकाशक सुधाकर द्विवेदी, बनारस १८९५-९७ ।
- गृह्यसंहिता—श्री बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९०६ ।
- गृह्यसंहिता—श्री बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९०६, तथा कलकत्ता १९५५ ।
- गृह्यसंहिता—बम्बई १९०२ ।
- गृह्यसंहिता स्मृति—आत्मन्य सागर संस्कृत संवत् ४८ के अन्तर्गत ।
- वसिष्ठ स्मृति—आत्मन्य सागर संस्कृत संवत् ४८ के अन्तर्गत ।
- गृह्यसंहिता तथा टीका—मलयगिरि, भाजनगर, १९२६ ।
- गृह्य कथा मंजरी—विनयभ कुत—बम्बई, १९३१ ।
- गृह्य कथा श्लोक संग्रह—गृह्यशास्त्री कुत—बैरिध, १९०८-१९२९ ।

- अन्धकारमय सूत्र—विशेषण करी पं० सुभाषाशर्मा प्रबंधी—भारत जैन मन्त्रक,
बंबई तथा रायचन्द्र जैन साहित्यमाला, बम्बई १९३९ ।
- विशेषण पञ्चमति—सोलापुर संस्करण ।
- विक्रम मंडरी—बनपाण्डुर—विशेषण सावर प्रेस, बम्बई १९०३ ।
- सैत्तिरीय ब्राह्मण—बं०, राजेश्वरालाक, कलकत्ता, १८५५-७० ।
- सैत्तिरीय संहिता—सायण व्याख्य सहित, पूना १९४० ।
- सैत्तिरीयारण्यक—सं०, हरिनारायण जाट्टे, पूना १८९८ ।
- सैत्तिरीय उपनिषद्—बीता प्रेस कोरसपुर, सं० १९९४ ।
- वेरिगम्मा—बं०, रिचर्डेबिड्स, लंदन १९०९ ।
- वसकुमार चरित—बन्धी कुत—बीकम्पा संस्कृत सीरीय आफिस, वाराणसी,
१९४८ ।
- वसवैकालिक चूर्णी—रतलाम, १९३८ ।
- वसवैकालिक सूत्र नियुक्ति सहित—बंबई १९१८, १९५४ ।
- वान प्रकाश—आन नगर, विक्रम सं० १९९७ ।
- विष्णुवधान—सं०, ई०बी० कार्वेल तथा कार०ए० नील, कैम्ब्रिज, १८८९ ।
- वीचनिकाय—पाली टेक्स्ट सोसायटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन,
१८९०-१९११ ।
- वेद्योनाममाला—हेमचन्द्र कुत—द्वितीय संस्करण—बं०, पी० बी० रामा-
नुज स्वामी, विजयनगरम्, १९३८ ।
- वसमय—ओरियण्टल बुक सप्लाइंग एजेंसी, पूना, १९२३ ।
- वाचावस्यकह—आनमोदय समिति, बंबई १९१९ ।
- वाट्सलास्त्र—भरत मुनिकुत—बीकम्पा संस्कृत सीरीय आफिस, वाराणसी,
१९२९ ।
- नीतिवाचपानुत—सोमदेव तुरि कुत—अन्धकार पं० सुभाषाशर्माशर्मा, दिल्ली
१९५० ।
- नैवधीयचरित—भीर्षुकुत—सं०, यम० वस० पी०, बंबई १९३३ ।
- निखीय सूत्र—साम्प्य तथा चूर्णी—सम्पति ज्ञानपीठ; आगरा १९५७-६० ।
- पद्मपुराण—कलकत्ता १९५७, तथा नुव मंडल ग्रन्थ माला १८ ।
- पद्मवत सुत—टीका मलय विरि, बंबई १९१८-१९ ।
- प्रबन्ध वितामनि—नेवतुंन—बंबई १९३२, तथा सिंधी जैन ग्रन्थमाला १ ।
- प्रबोध चन्द्रोदय—कृष्णमिथ कुत—निर्घेय सागर प्रेस, बंबई, १९०४ ।
- प्रहल व्याकरण—टीका अमयदेव, बंबई १९१९ ।
- प्रभापना सूत्र—टीका, मलयविरि, बंबई १९२२-१९ ।

महाभारत-गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् १९२४ ।

महाभारत-मुद्रित, बाराणसी १९३५ ।

पुष्पीराज विजय-आत्मनः कृत-अथर्व १९४१ ।

परमेश्वर स्मृति-बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९५८ ।

पारमेश्वर महाभारत-आत्मनः कृत, बाराणसी, श्रीमद्वा संस्कृत शिरीष, बाराणसी १९२६ ।

विद्यसाक भविष्य-राजेश्वर कृत-संपादक विवेकानंद बिसन चौधरी, कलकत्ता, १९४३ ।

बृहदारण्यक स्मृति-आत्मनः सागर प्रेस, संस्कृत ग्रंथमाला ४८ के अन्तर्गत ।

बैश्वानर स्मार्त सूत्र-सं०, डॉ० के.के.ए. कलकत्ता १९२७ ।

बैश्वानर अथर्व सूत्र-कलकत्ता १९४१ ।

बृहत्कथा कोष-हरिवेण कृत-बम्बई १९४३ ।

विश्वेश्वर तीर्थ कल्प-विनयभक्त सूरि कृत-शिवाजी ग्रंथमाला १०, १९३४ ।

बैजयन्ती-यादव प्रकाश-बाराणसी, १८९३ ।

बौधायन धर्मसूत्र-बौधायन संस्कृत शिरीष अंकित, बाराणसी, १९३४ ।

„ स्मृति-आत्मनः सागर संस्कृत ग्रंथमाला ४८ के अन्तर्गत ।

बार्हस्पत्य सूत्र-प्रकाशक-मोतीलाल बनारसीदास ।

बृहदारण्यक उपनिषद्-गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् २०१२ ।

बृहत् कल्पभाष्य-संभवदास गणि कृत-टीका मलयगिरि और क्षेत्र कीर्ति-सं०, पुष्प विजय, आत्मनः सागर जैन सभा, भावनगर, १९३३-३८ ।

बृहत् कल्पभाष्यवृत्ति-आत्मनः सागर जैन ग्रंथमाला ।

बृहत् संहिता-बाराणसी १९५९, तथा प्रकाशक सुधाकर द्विवेदी, बनारस १८९५-९७ ।

ब्रह्माण्ड महापुराण-श्री बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९०६ ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण-श्री बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९०६, तथा कलकत्ता १९५५ ।

बराह पुराण-बम्बई १९०२ ।

बृहस्पति स्मृति-आत्मनः सागर संस्कृत ग्रंथमाला ४८ के अन्तर्गत ।

बसिष्ठ स्मृति-आत्मनः सागर संस्कृत ग्रंथमाला ४८ के अन्तर्गत ।

ब्रह्महृद भाष्य तथा टीका-मलयगिरि, भावनगर, १९२६ ।

बृहत् कथा मंजरी-केन्द्रेयकृत-बम्बई, १९३३ ।

बृहत् कथा श्लोक संग्रह-मुद्रणशाला कृत-वैदिक, १९०८-१९२९ ।

आख्या टीका—अथर्ववेद कृत—आमनोदय समिति, बम्बई १९२१ ।
 वेणी संहार—महू नारायण कृत—सं०, श्रीकान्त विश्वा सागर, कलकत्ता,
 १८७५ ।

वीथ स्मृतियाँ—भाग १, तथा २, संस्कृत संस्थान, बरेली, १९६६ ।
 मर्तुहृदि सतक भवी—(वीति सतक, मृत्नार सतक तथा वैराग्य सतक),
 बम्बई १९४६ ।

अथर्वसी सूत्र—आमनोदय समिति, बम्बई १९२१ ।
 भरद्वाज गृह्यसूत्र—सं०, जे० डब्लू० सलोमनस, १९१३ ।
 अथर्वसत कथा—अनपाक कृत, बङ्गोवा १९२३ ।
 आगवत पुराण—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९४० ।
 मज्झिम निकाय—महाबोधि समा, सारनाथ, वाराणसी १९६४, तथा
 लंदन १८८८, १८९९ ।

अनुस्मृति—वीलम्बा प्रकाशन, वाराणसी १९६५ ।
 महाभारत—मोवा प्रेस बोरखपुर, तथा मण्डारकर ओरियण्टल रिसेर्च
 इन्स्टीच्यूट, पूना, १९३३, १९६६ ।

महामाध्य-पर्वतलिकृत—सं०, आर्यभट्ट शास्त्री, पूना; तथा सं०, यफ०
 कीलहार्न, बम्बई, १८९२-१९०६ ।

मानव धर्म शास्त्र—अग्नेषी अनु० सर डब्लू० जॉस, लंदन १८२५ ।
 मानव गृह्यसूत्र—सं०, जस्टाबक, यफ० सेंटपीटर्सबर्ग, १८२५ ।
 माकसीमाधव—अथर्वसूतिकृत—निर्णय सागर प्रेस, १९३६ ।
 मानसोल्कास—सोमेश्वरकृत—खण्ड १, २—नायकबाह ओरियण्टल सीरीज,
 बङ्गोवा, १९२५, १९३९ ।

मिलिन्द पन्थु—आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १८९० ।
 मार्कण्डेय पुराण—अनु० पार्जिटर बंगबासी एडीशन, कलकत्ता १९०४;
 तथा संस्कृत संस्थान, बरेली, १९६७ ।

मत्स्य पुराण—कलकत्ता १९५४; तथा (भाग १, २)—संस्कृत संस्थान,
 बरेली, १९७० ।

महावल्ग—सं०, अथर्वीय कर्मव, मालम्बा १९५६ ।
 महावंश—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रभाग, हिन्दी संस्करण ।
 मेघदूत—कालिदास कृत—टीका मल्लिनाथ कृत, गोपाल नारायण कं०,
 बम्बई १९४९ ।

महावीरचरित—अथर्वसूतिकृत—बम्बई १९०१ ।

- मनुस्मृति (विधातिथि भाष्य सहित)---कलकत्ता १९३२-३९ १,
 मधुवीर संहिता---बम्बई १९२९ ।
- महास्तिकर---(पूर्व भाष्य तथा उत्तर भाष्य)---निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
 १९०१ तथा १९०३ ।
- महास्तिकर चम्पू महाकाव्य---महावीर जैन संवर्भासा, वाराणसी, १९६० ।
 याज्ञवल्क्य स्मृति---श्रीकृष्ण संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९६७ ।
 मुक्तिकल्पतरु---मोक्षकृत सं०, ईश्वरचन्द्र शास्त्री, कलकत्ता, १९१७ ।
 मोक्षिनीतंत्र---प्रकाशक-रसिक मोहन चट्टोपाध्याय, कलकत्ता ।
 रत्नावली---सूर्यकृत---अग्रस १९३५ ।
- राजतरंगिणी---कन्हनकृत---अनुवादक---आर० यस० पंडित, इलाहाबाद
 १९३५, तथा बम्बई १८९२ ।
- राजप्रसंगीय सूत्र---आनन्दोद्यम समिति सूरत, तथा बम्बई १९२५ ।
 रजुबंधा---कालिदास कृत---श्रीकृष्ण प्रकाशन, वाराणसी १९६१ ।
- रामायण---बाल्मीकि कृत---कल्याण प्रेस, बम्बई १९३५ तथा सं०, बासुदेव
 कवच सास्त्री---निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९३० ।
- श्रीकावली---भास्कराचार्य-संपादक, यश० ली० बनर्जी, कलकत्ता, १८९३ ।
 ध्यास स्मृति---कलकत्ता, १८७६ ।
- विनय पिटके महाभाग---सं० जगदीश कवच, भाबवा, १९५६ ।
 विष्णु वर्मसूत्र---कलकत्ता; तथा भाष्यकोटि १८८१ ।
 विष्णु वर्मोत्तर पुराण---बम्बई, १९१२ ।
- वायुपुराण---(प्रथम तथा द्वितीय खण्ड)---संस्कृत संस्थान, बरेली १९६७;
 तथा गीता प्रेस नोरखपुर ।
- विष्णु सूत्र---टीका---अभयदेव, बड़ीबा, विक्रम संवत् १९२२ ।
 वासुदेव द्विष्टी---प्रकाशक, आत्मानन्द समा, भावतगर ।
- व्यवहार सूत्र---भाष्य सहित, संपादक---बासीकाक मुनि ।
 बाजसुतेरी संहिता---संपादक---ए० जेवर, कंठ १८५२ ।
- स्वामाङ्गल---मलम गिरि टीका---बम्बई १९१९ ।
 समवायण---आनन्दोद्यम समिति बम्बई सन् १९१८-२० ई० ।
 सर्व धर्म संग्रह---बम्बईकर ओरियण्टल प्रिसेस इन्स्टीट्यूट, पुना, १९२४ ।
 सदैवराजक---कञ्जुकरहान-कृत---बम्बई १९४५ ।
 समर्पणसूत्रवाद---मोक्षकृत---बड़ीबा, १९२५ ।

सम्राज्य कथा—हरिवंशसूरि कृत—मं० जनमानसां कृत संस्कृत कथा-
कथा सहित—जैन सोसायटी, ब्रह्मदासाय, भाग १, १९३५; भाग
२, १९४२ ।

सम्राज्य कथा—हरिवंशसूरि, सं०, दुर्गा वैद्यकी, कलकत्ता, १९२६ ।

सम्राज्य कथा—हरिवंशसूरि सं०, यम० ली० मोदी, ब्रह्मदासाय १९३५,
१९३६ ।

सुमंथ विकासिनी—पाकी टेन्ट सोसायटी, लंदन १८८६, १९३२ ।

श्री पुराण—पूना, १९२४ ।

स्कन्द पुराण—आनन्द आनन्द मुद्रणालय, पूना १९२४ ।

संयुक्त विकास—पाकी टेन्ट सोसायटी, लंदन १८८४-१९०४ ।

सुन कलाङ्क टीका—बाराणसी, १९६४ ।

स्मृतिनां समुच्चय—(बंमिरा, अग्नि स्मृति, अग्नि संहिता, आयुस्तम्ब, अक्ष-
मल, गोमिह, वृष, देव, अक्षपति, बृहस्पति, यम, कपुहारीत,
अश्वि, वैद-व्यास, संकलित, संक, वृत्तांत, सम्मर्त तथा बोधा-
यन स्मृति आदि) संपादित विनयननेत्र आस्टे, पूना १९२९ ।

श्रीमद्भागवत पुराण—गीताप्रेस गोरखपुर; तथा पैरिड १८४० ।

श्रीमद्भागवतगीता—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०२३ ।

शंकायन वर्णसूत्र—अष्टाकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ।

शतपथ शास्त्र—अम्बेकर १८८२-१९०० ।

शक्तिसंगम संग—आनन्ददास ओरियन्टल सीरीज ।

श्वेताश्वरोपनिषद्—संकर भाष्य सहित—गीता प्रेस गोरखपुर ।

श्वेताश्वरोपनिषद्—हरिवंशसूरि कृत—एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल,
कलकत्ता, १९०५ ।

हर्षचरित—बाणभट्ट कृत—अंग्रेजी अनुवाद—ई० बी० काबेल, तथा यक०
डब्लू०, बामन, लंदन, १८९७; तथा निर्णय सानेर प्रेस, बम्बई १९१२ ।

हरिवंश पुराण—ज्ञानपीठ संस्करण, काशी १९६२, तथा जेनराय बैंकटेश्वर
प्रेस, बम्बई, १९४७ ।

हरिवंश सूरि चरितम्—हरिगोविन्द दास कृत—जैन विविध साहित्य सास्त्र
माला ।

हिरोनियस—संपादक काशीनाथ पाण्डुरंग परब, बम्बई ।

विश्वविद्यालय पुस्तक चरित—हैनरिच कृत—अक्षरक सदा, भाग नगर,
१९०५-६; तथा—यम० यम० आनन्द शास्त्र अनुसूचित, बङ्गाल
१९३१, ३७, ४९-५४ ।

जमा रु० बी० बीस-रुपया २५४-६

आर्यवेद संहिता—वैदिक संशोधन मंडळ, पुना १९३६-१९४६ ।

3

बलवान, कामदेवकरण—कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन—बौद्ध

अपवाह, आरवेवहार—अर्धविराट् एक सांस्कृतिक अपवाह—विकार राख

समाचार-संग्रह—राष्ट्रीय भारतीय लोकसर्व समितिके द्वारा

अभिलेखणी प्रकाशनालय—प्रत्येकदि काशीत भारत विहार राष्ट्रभाषा परिषद

आचार्य, पी० के०—आर्किटेक्चर आफ मानसार—आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी

आलोचक पत्रिका—राष्ट्रकथा एक विवर वाक्य—भोरिगन्धक

—राष्ट्रीय भारतीय शासन प्रकृति—भारतीय अन्तार, कीदर प्रेम

—स्टेट एण्ड नेशनलेट्स इन ऐसियान्ट इण्डिया, दिल्ली, १९५८।

बोधप्रकाश—राज एवम् विपक्ष इन एंजिनाइट इण्डिया—मंजीराम मनोहर

अवकाशी प्र० की० अंकः—द्वितीय अंक अन्तर्गतप्राप्त कैलाश प्रकाशन

इतिहास एवम् आनन्द—हिन्दी भाषा इतिहास ऐन होमर बार्नर बोर

पुस्तकालय, भास्कर भवन, भास्कर भवन, भास्कर भवन

[illegible]

‘संस्कृत-अभिलेख-संस्कृत-भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका—
रमणीय प्रिन्स एन्ड पब्लिशर्स, बॉम्बे, १९६५।

समाध्याय, बाबुदेव—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, प्रकाशन,
पटना, १९७०।

„ „ —सोचिनी रिसिक्लेस कम्प्रीहन्स आफ मार्थ इण्डिया, चौकम्पा
प्रकाशन, वाराणसी, १९६४।

कर्मिधन, कलेक्टर—अभिलेखों के सारे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोर्ट्स।

„ „ —ऐसियट क्योप्राफी आफ इण्डिया, लंबन, १८७१।

काणे, पी०बी०—वर्णशास्त्र का इतिहास—हिन्दी अनुवाद (अनुवादक-
अर्जुन चौधरी कश्यप)—भाग १, २ तथा ३, हिन्दी समिति, सूचना
विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

काणे, पी०बी०—हिस्ट्री आफ वर्णशास्त्र, बाबूम १ से ५ तक भण्डारकर
ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना १९३०-६२।

कुमार स्वामी, ए० के०—यज्ञाज, वाशिंगटन, १९२८।

करे, सुखीका—प्राचीन भारतीय संस्कृति में सरस्वती, काशी हिन्दू विश्व-
विद्यालय, वाराणसी, १९६६।

—गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन तंत्र, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्,
लखनऊ, सितम्बर, १९६७।

गुप्त, परमेश्वरीलाल—गुप्त साम्राज्य का इतिहास—विश्वविद्यालय प्रकाशन,
बौक, वाराणसी १९७०।

गोपाक, ललन जी—इकोनामिक लाइफ आफ नार्वे इण्डिया, मोतीलाल
बनारसीदास, बिस्ली, पटना, वाराणसी १९६५।

गोवाल, यू० यन०—ए हिस्ट्री आफ इण्डियन नोलिटिकल ऐडियाज, आक्स-
फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५९, तथा १९६६।

गुप्ते केसिडेशन बाबूम—संपादक के० यन० कपाडिया, पापुकर बुक
रिपाट, बम्बई ७।

जैन, गोकुलचन्द्र—यसस्तिष्क का सांस्कृतिक अध्ययन—भारतीय ज्ञानपीठ।

जैन, जगदीशचन्द्र तथा मोहनलाल मेहता—जैन साहित्य का बृहद् इतिहास,
भाग २—जनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, १९६६।

जैन, जगदीशचन्द्र—जैनधर्म साहित्य में भारतीय समाज, चौकम्पा भवन
बौक, वाराणसी १९६५।

जैन हिराकमल—प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान—अध्य-
प्रवेश साहित्य परिषद् आख्यान माला, बीनरस, १९६३।

जैन, श्रीमन्—हजारों वर्षों की—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, कलकत्ता, हिन्दी १९६७।

जैन, श्रीमन्—जैन कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन, श्रीहरा प्रकाशन, बनारस, १९७१।

जैन, योगेश्वर—जैन और बौद्ध आगमों में भारी जीवन, सोहनलाल जैन वर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, १९६७।

जैकोबी, हर्मेन—स्टडीज इन जैनिक—जैन साहित्य संशोधन कार्यालय, अहमदाबाद।

जगन्मती, पी० सी०—आर्ट्स आफ दार इन ऐसियन्ट इण्डिया, यूनिवर्सिटी आफ डका, १९४१।

जगन्मती, सी० यश०—दी तंत्राल-स्टडीज इन दियर रिलिजन एण्ड-लिट-रेचर-पुन्थी पुस्तक, कलकत्ता, १९६३।

जगन्नाथ, यश० सी०—सीसल लाइफ इन ऐसियन्ट इण्डिया—स्टडीज इन कामसूत्र—बृहत्तर भारत परिवर्त, कलकत्ता, १९२९।

जन्म, रायचोकिन्—प्राचीन भारत में कर्मी प्रतिभा, हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, १९६४।

जीवरी, गुणवन्धन—पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्थन इण्डिया जैन सोलेंज (१५०-१३००), सोहनलाल जैन वर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, १९६३।

टार्न, डब्लू०-डब्लू०—पीक्स इन वैक्ट्रिया एण्ड इंडिया, कैम्ब्रिज १९५१।

डे०, यन० यल०—ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐसियन्ट एण्ड मेडिकल इंडिया, लन्दन, १९२७।

टकाकुसु, जे० ए०—रिपोर्ट्स आफ बुद्धिस्ट रिलिजन ऐज प्रैक्टिज इन इंडिया एण्ड मलाया आर्कोपिकानो बाई हरिसन, जॉक्सफोर्ड, १८९६।

दत्ता, बी० यन०—हिन्दू ला आफ इन्स्ट्रिटेन्स—कलकत्ता १९६७।

दाम्ब मुन्दा, टी० सी०—ऐसेक आफ बंवाली सोसायटी—कलकत्ता १९३५।

दास, बेचर—जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग १, पार्ष्वनाथ सोन संस्थान, वाराणसी १९६६।

दोन्जितार—आर्ट्स आफ दार इन ऐसियन्ट इंडिया—मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड—लंदन १९४८।

द्विवेदी, हजारीप्रसाद—प्राचीन भारत के कथात्मक अभिलेख, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बनारस १९५८।

१६४ : संशोधनकार्य हे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम

पुणे, वेल्स—ज्योतिषात्मिक अभ्यास हेन ऐसियन्ट इंडिया, वेल्स आणि-
नामोविकल सोसायटी आणि इंडिया, बंगारस हिन्दू युनिवर्सिटी,
१९३७ ।

वी कलचरल इस्टिडिज आफ इंडिया, बालून ४—एन्टीड बार्ड-हरिवास
महाबार्ड—राष्ट्रियमिशन इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता ।

महूर, वी० सी०—वीन इन्सक्रिप्शन्स (वीन केस संग्रह)—बालून ३, कल-
कत्ता १९१८-२८ ।

नाथ, प्रान्—इकोनामिक कम्प्युशन इन ऐसियन्ट इंडिया, लंडन, १९३२ ।

नियोगी, पुष्पा—कन्ट्रीव्यूअन्स टु वी एकोनामिक हिस्ट्री आफ नार्थ
इंडिया, प्रोब्रेशिव पब्लिशर्स १९६२ ।

प्रभु, पम्पूरिनाथ—हिन्दू सोसल अर्थसाइन्सेस—कायमेश्वर चीन एन्ड
कम्पनी, १९३८ ।

पाठक, कर्मानन्द—वार्षिक वर्तमान की आन्वयिक समीक्षा, बीकान्वा विज
मनन, बाराणसी, १९५५ ।

पाण्डेय, काकता प्रसाद—सब बसिब इन ऐसियन्ट इंडिया, मोतीलाल
बनारसीदास दिल्ली, पटना, बाराणसी ।

पाण्डेय, एम० जस०—हिस्टारिकल ज्योग्राफी—एन्ड टोपोग्राफी आफ बिहार
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पटना, बाराणसी १९६३ ।

पाण्डेय, राजबली—हिस्टारिकल एन्ड लिटरेरी इन्सक्रिप्शन्स, बाराणसी
१९६२ ।

पाण्डेय, राजबली—हिन्दू संस्कार—बीकान्वा निवा मनन, बाराणसी १९६६

पिंकर, एन० एम०—इन्सक्रिप्शन्सरी नोट्स आन बीसन आफ स्टोरी, ट्रांश
लेटेड बार्ड टागी, बालून १ वे १० तक—मोतीलाल बनारसीदास
दिल्ली, पटना, बाराणसी ।

फेरेंड, जी०—बायेल वी मरनेक अरवे सुकेमान येन हन्वे फेस येन पाहना
पेरिस १९२२ ।

वनशी जे० एम०—डेवलेपमेंट अन्ड हिन्दू आइड्योलॉजी, युनिवर्सिटी आफ
कलकत्ता, १९५६ ।

३३६ : सामाजिकशास्त्र : अंक सांख्यिक अध्ययन

१. कलकत्ता, अंक० डी०—मुकुन्दकिशोर, पार्ट १—इका १९३७; पार्ट २, कलकत्ता १९३८ ।

२. कलकत्ता, अंक० पी०—ज्योतिषी इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ् पार्सेज इंडिया, कलकत्ता—१९६० ।

३. मजूमदार, ए० के०—सांख्यिक आन्ध्र प्रदेश, भारतीय विद्या भवन बम्बई, १९५६ ।

४. मलाल खेजर—ब्रिक्सनरी आफ् पाकी प्रापर मेन्स, इंडियन टेक्स्ट सीरीज, संघ, १९३७-३८ ।

५. मुनि, जिनबिषय जी—हरिमहाचार्यस्य समय निर्णयः जैन साहित्य संशोधक समाज, पूना ।

६. यम० हिरियमा—भारतीय दर्शन की रूपरेखा (हिन्दी अनुवाद)—राज-कमल प्रकाशन, दिल्ली—१९६५ ।

७. मेहता, मोहनलाल—जैन आचार, पार्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी १९६६ ।

८. मेहता, मोहनलाल—जैन दर्शन—जी सम्मेलनानपीठ, आगरा, १९५९ ।

९. ,, एवं हीरालाल जैन—जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग ४—पार्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान—बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी १९६८ ।

१०. मेहता, रत्तिकाल—श्री बुद्धिस्ट इंडिया—बाम्बे इन्फार्मेशन प्रेस, १९३९

११. मेहता, मोहनलाल एण्ड डा० के० रिचरडसन—प्राकृत प्रापर मेन्स, पार्ट १, एल० डी०—इन्स्टीट्यूट आफ् इन्डोलॉजी, अहमदाबाद, १९७०

१२. मैक्लिफ़िल—इनवेजन आफ् इंडिया—बैस्टमिनिस्टर, कांस्टेबुल एण्ड कं० १८९३ ।

१३. ,, —ऐसियन्ट इंडिया ऐन्ड डिस्कावरी बाई टोलेमी, कलकत्ता १९२७ ।

१४. ,, —ऐसियन्ट इंडिया ऐन्ड डिस्कावरी बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन कलकत्ता, १९६० ।

१५. मैक्डोनाल्ड, ए० ए०—वैदिक ग्राह्याग्नीषोमी, स्ट्रेसबर्ग १८९७ ।

१६. मैक्डोनाल्ड, ए० ए० एवं कीच—वैदिक इतिहास आफ् मेन्स एण्ड सम्बन्धित काकूम १, २, मोती लाल बनारसी दास बिल्डी, गटना, बाराणसी १९६७ ।

विश्व, रामचन्द्र शुक्ल—ऐन्द्रीयविहीन आँक उद्घोषा, बालुम १, कलकत्ता, १९११।

विश्व, विश्व लोभर—आध्यात्मिक एक सांस्कृतिक अध्ययन—बीकानेर विद्या भवन, बाराणसी १९१३।

मोतीचन्द—सार्धवाह—बिहार राज्य भाषा परिषद्, पटना, १९१३।

—प्राचीन भारतीय वैद्य-भूषा, भारत भण्डार, प्रयाग सं० २०१२।

मूल, सर हेनरी—बी बुक आफ़ सेर मार्कोपोलो—ट्रांसलिट एण्ड एडिटेड बाई सर यम० मूल, २ बालुम-लंदन १९०३ तथा लंदन १९२०।

रैफ़ल, ई० जे०—कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, दिल्ली १९१५।

राय चौधरी, एच० सी०—पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया—कलकत्ता १९३८।

राव, विजय बहादुर—उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति, भारतीय विद्या प्रकाशन, बाराणसी, १९६६।

राव, गोपीनाथ—एलीमेन्ट्स ऑफ़ हिन्दू आइड्योलाजी, मोतीलाल बनारसी-दास, दिल्ली, पटना, बाराणसी १९१८।

ला, बी० सी०—हिस्टारिकल ज्योग्राफी ऑफ़ ऐसियन्ड इंडिया, पेरिस १९६८।

—ज्योग्राफी ऑफ़ अर्ली बुद्धिज्म—लंदन १९३२।

—ज्योग्राफिकल एसेज—लंदन, १९३७।

—इंडिया ऐज डिस्कावरी इन बी अर्ली टेक्स्ट्स ऑफ़ बुद्धिज्म एण्ड जैनियम—लंदन, १९४१।

लेगे, जे० एच०—ट्रेबेल्स ऑफ़ फाहियान—आक्सफोर्ड १८८५।

वाकर, वेन्चामिन—हिन्दू बर्ब, जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमिटेड, लंदन १९६८।

विद्याप्रकाश—अधुराहो—बम्बई, १९६७।

बोमल, सी० जे० डी०—वीक फिलासफी—ई० जे० प्रिंस लीडेन, १९५९।

बाटर्स, टॉमस—ग्रान युवान ज्योस ट्रेबेल्स इन ऐसियन्ड इंडिया, लंदन १९०४-५।

बिदरनित्त, यम०—हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन लिटरेचर, भाग २—नयी दिल्ली १९७३।

सरकार, डी० डी०—बी एनिस कल्ल म्हाक काय, युनिवर्सिटी ऑफ़ कलकत्ता १९६७।

- अरकाश, डी० सी०—कम्पनी एण्ड सलसबरी इन आर्ट एण्ड क्रिटिकल—यूनि-
वर्सिटी आफ कलकत्ता—१९७० ।
- सरकार, डी० सी०—स्टडीज इन बी क्वालिफाई आफ हेंसिमन्ट एण्ड
मेडिकल इण्डिया—मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, पटना, वारा-
णसी १९६० ।
- सरकार, डी० सी०—सेलेक्ट-इन्सक्रिप्सन्स, कलकत्ता १९४२ तथा मोती
लाल बनारसी दास दिल्ली, पटना, वाराणसी १९६६ ।
- सरकार, डी० सी०—इण्डियन इपिग्रेफिकल ग्लासरी, मोतीलाल बनारसी
दास, १९६१ ।
- सचाऊ, ई० सी०—अलबन्नीज इण्डिया, बालूम १, २, कंठन १९१०
तथा १९१४ ।
- स्टीवेंसन, यस०—बी हर्ट आफ जैनिज्म, मुशीराम मनोहरलाल, नई
दिल्ली, १९७० ।
- सिकदार, जे० सी०—स्टडीज इन बी भगवतीसूत्र, रिसर्च इन्सटीच्यूट आफ
प्राकृत, जैनालोधी एण्ड अहिंसा, मुजफ्फरपुर (बिहार) १९६४ ।
- सिंहल, सी० आर०—विबलियोरीफी आफ इंडियन क्वायन्स, बम्बई
१९५० ।
- सिंह, आर० सी० पी०—किंगशिप इन नार्दर्न इण्डिया (सन् ६००-१२००),
मोतीलाल बनारसी दास, १९६८ ।
- सूर्यकान्त—वैदिक कोश—बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी १९६३ ।
- सेन, मधू—ए कल्चरल स्टडी आफ निमीष भूर्गी, पार्श्वनाथ विद्याभ्रम
सोध संस्थान, वाराणसी ।
- शर्मा, दशरथ—अर्ली चौहान डायनेस्टीज, यस० बन्द एण्ड कम्पनी दिल्ली,
बालम्बर-लखनऊ १९५९ ।
- शर्मा, आर० यस०—इण्डियन फ्यूडलिज्म, यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता
१९६५ ।
- शर्मा, आर० यस०—भारतीय सामन्तवाद—राजकमल प्रकाशन, दिल्ली,
१९७३ ।
- शर्मा, जे० पी०—रिपब्लिकन इन ऐंस्त्रियन्ट इण्डिया, ई० जे० ब्रिज लीडेन,
१९६८ ।
- शर्मा, वृजनारायण—सोशल लाइफ इन मार्टन इंडिया, मुशीराम मनोहर
लाल, नई सड़क, दिल्ली १९६६ ।
- शास्त्री, कैलाशचन्द्र—जैन धर्म, भारतीय विश्वर जैन संघ अमरा, १९६६ ।
- शास्त्री, के० ए० यस०—कारेन मोटिलेन आफ साउथ इंडिया, यमरास
१९३९ ।

शास्त्री, के० ए० नीलकण्ठ—दी बीजाच, पुनिर्बाह्नी आण्ड ग्रन्थ, १९५५।

शास्त्री, मेमिन्गन्ध—हरिहर के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परीक्षण, प्राकृत जीवनशास्त्र और अहिंसा कोष संस्करण, बीशाली, मुजपकरपुर, १९५५।

शास्त्री, मेमिन्गन्ध—आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, श्री मणेश प्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी १९६८।

हर्ष, यफ० एवं राकहिल, डब्लू० डब्लू०—बाऊन कुमा—सेंटपीटर्स बर्न १९११।

हसन, अबू जईद एब्द सुलेमान—ऐसियन्ट एकाउन्ट्स आफ इण्डिया एण्ड बाइना, लन्दन १७३३।

हार्पकिंस, ई० वाशबर्न—इपिक माइथालोजी, स्ट्रेसबर्ग १९१५।

हूडीकी, के० के०—यशस्विलक एण्ड इंडियन कल्चर, सोलापुर, १९६८।

त्रिपाठी, हरिहरनाथ—प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड—बीकन्या विद्या भवन, वाराणसी, १९६४।

त्रिपाठी, हरिहरनाथ—प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका—मोती-लाल बनारसीदास, दिल्ली, पटना, वाराणसी १९६५।

पत्र-पत्रिकाएँ

आकियालोजिकल सर्वे आफ इंडिया, ऐगुबल रिपोर्ट।

ओरियन्टल काम्फेरेन्स, बनारस।

एप्रिप्रैफिया इण्डिका।

एप्रिप्रैफिया कर्नाटिका।

इंडियन ऐण्टीक्वेरी।

इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, कलकत्ता।

कार्पस इन्डिक्सनम इण्डिकैरम।

कुमायूँ आसाम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स।

जर्नल आफ दी बाम्बे बाच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, बाम्बे।

जर्नल आफ दी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, वाराणसी।

जर्नल आफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी, लन्दन।

जर्नल आफ दी एशियाटिक सोसायटी आफ बंबाक।

जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री।

जर्नल आफ दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिजर्च सोसायटी।

३४० : संस्कृत-संस्कृत : एक सांस्कृतिक अध्ययन

विश्वविद्यालय, बम्बे १९११ ।

संस्कृत-संस्कृत ।

संस्कृत-संस्कृत ।

भाषापुर विहार विश्वविद्यालय ।

राजस्थान भारती, बीकानेर ।

जैन एंडीकरी ।

कोश

संस्कृत हिन्दी कोश—जाटे, बामन शिवराम—मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली, पटना, बाराणसी ।

संस्कृत इंग्लिश कोश—जाटे बी० एस०—पूना १९६७ ।

हलायुध कोश—सं०, जयशंकर जोशी, प्रबलकेशन ब्यूरो, लखनऊ ।

पादज-सह-महंगावो (प्राकृत-संस्कृत महाराष्ट्र) :—प्राकृत ग्रन्थ परिषद् बारा-
णसी १९६३ ।

शब्दानुक्रमिका

अ	अक्षर	८५,१८०,२२६
अक्षरपुर,	अनुस्य	१३३
अमिधान	अमस्त तंसार	५
अमृचद्वि	अम्बाका	२६
अमृतपुर	अमरपुर	२०
असि	अकाह	१२
अभिलय	अनार्य	१३,१०५,१०७,१०९
अज	अभय	१९०,२१४
अज्जविधि	अजा	१७८
अर्धवास्त	अवकोकिल	१८६
४६,५३,६१,८६,१५०	अविपद	१७८
१५८,१७२	अविसीह	१७८
अट्टावय	अवन्ति	१२,१८,३२
असि लक्षण	अहि	१८६
अक्ष मिला	अप्सुख	१८७
अस्ति युद्ध	अर्ध बीमांशुक	२०३
अग्नि पुराण	अक्षयकनी	९५,९६,११९
अभ्युत्थन	अक्षराणांशुक	२०२
अष्टोक	अष्टाध्यायी	१५
अष्टोच्चा	अंतर्वैशीय	९७
अवध	अमात्य	४८,५७,९०,६१,८३
अष्टोक्ता	अर्धमांशुक	२०१
अभयवैव	अक्षरपोषण	१७६
अरह	अतिथि उत्कार	११२,३२२
अष्टोकाष्ट	अष्टोक्कन	२०१
अक्षर रत्न	अक्षरशिका	२०३
अभिलिख	अक्षर वक्त्र	१८०,१८१
अष्टोक्षिक	अभिकरण (विभाग)	८७
अष्टोक्षिक मन्त्रोत्थ	अम्बाहार	१९३,१९६
अभिलय		

३४३ : समराक्षसकण्डा : एक सांस्कृतिक अध्ययन

अक्षयमन्त्र	२९,४४	अरण्या	३६
अक्षय वार	३०६,३०८	अपुण्य	३१६
अक्षयिचार	८२,	असि चक्र	३१२
अंतराय	२८०,२९३,२९४	अचर्मदान	३०७
अहिंसा	२७०	अपुमकर्म	३१०
अरागुप्त	२६८,२६९,२७१,२७९	असि	८१
अतिचार	२६८,२६९,२७१	असिनिका	८२
अभिवेक	४९,५३,१२५		
अक्षत	१२४	आ	
अग्नि प्रदक्षिण	१२७	आर्य	९२,९३
अनुलोम	१२०	आनंद तालुक	२१
आर्या	२४१	आबीविका	५०,९१,९४,१७४,१७६
अम्बिका	२४०	आबीनिक	९२
अर्थ	४९,५९	आभरणविधि	५०,१५१
अण्या (दुर्गा)	२४१	आख्यायिका	२१५
अग्नि	११७,२४८,२५९	आभ्र	३८,१८९,१९५
अनरावली	२०,२६	आनंद पुर	२०,२१
अन्नगर	४२,१८७	आलक	२१२
अनेकांशक्यपताका	२	आसव	१७५
अष्टाध्यायी	१३	आरक्षक	८६,८७
अनीन्द्रिय	२९१	आम्यंगर	१
अबीव	२८८	आमन	२८१,२८५
अर्धवीपिका	५	आहुति	३८३
अंबविश्वास	३१८	आतिथ्य सत्कार	३२१,३२२
अनन्त सुख (मोक्ष)	२८८	आसीह प्रमोह	२५०
अजितबला	३१८,३२०	आभूषण	१७२,२०६
अपरविदेह	१०,२४,२५	आर्य	१२१
अन्वेषिष्ट	११४,११५,११८	आस्तिक	२९९,३००,३१४
अम्नप्राधान	११५	आस्तिकवादी	२९८
असम	१४	आस्तिकभाव	२९५,२९६,२९७,३१०
अरिष्टनेमि	३३	आत्मा	२९५,२९६
अमिसचिव	६१	आयु	२९३,२९४
अक्ष	६४९	आचार्य	२६६,२७६,२७७,२७८,२८८
		आयुष	८१

३४४ : अक्षरसङ्केतसूची : एक सांस्कृतिक अध्ययन

	ई	ऐ	क
ईशान	२१५, २५२, ३६५	एशिया	१४३
ईरान	१०७, २४५, २६३	एशियावाहन	२६३
ईरानी	२००		
ईशानशाला	१७४	कन्धमूल कल	२८१, २८५
ईशान	१६	कर्म बन्ध	२९५
		कर्मबन्ध	२८५, २८६
उज्जनी	१२, १३, २१, ४५, ५०, १६३	कर्माभूषण	१२५
	१६४	कर्मसिद्धि	६०
उत्तरापथ	२०, ३१, ३२, ३५, ३६, १६३	कवच	३८
उत्पादन	१५२	कराड	१३
उपभोग	१५८	कर हाटक	१३
उरथ	१८७	कलिंग	१३, १४, २६, ३८
उपाध्याय	१४, १७७, २७७	कडाह द्वीप	११
उत्सव	२१५, २१६	कल्पवासी	३१५
उशीला	२५, २६	कल्पवृक्ष	३०९
उत्तरीय	२०५	कर्म परिणाम	३१०
उद्योगधिरि	३९	करिष्यति दान	३०७
उज्जैन	२१, २२	कटार	८१
उत्सव महोत्स	२२२, २४१	कर्म गति	२८८, २९३
उपनयन	११५, १२६	करवनी	१२८
उत्तरकोशक	१६	कङ्कन	१२८
उपसम्प्रादेश	१६	कला	५१
उत्तरीय प्रतिबंधन	१२७	कल्पीय	४८
उत्तरकुल	१०	कन्दुक क्रीडा	२१८
उपासक	२६७	कटकछेय	५०
उर्ध्वादिगुणवत	२६८	करिणीयान	२२६
		कम्बोज	२२६
		कटक	२०६
एकावली	२१०	कवमीर	९५
एकाशुक	२०१	कस्तूरी	२१३, २१४
ऐरावत नदी	२०	कपूर	२१३
ऐरावत	९	कसिपुन	२१३

कुम्भ	२०३	कुम्भपात्र	२०३
कुम्भ	२०३	कुम्भट	१८४
कुम्भपात्र	२०३	कुम्भट कक्ष	१८५
कुम्भट	२०३	कुम्भट कक्ष	२०४, २०५
कुम्भी	२०३	कुम्भ	२०
कुम्भ	२०३	कुम्भ वाणिज्य	१८५
कुम्भ	२०४	कुम्भ	१५, २०, २१, २२
कुम्भ कक्ष (विषय विषाही)	२०८	कुम्भ	१८५
कुम्भ कृषि	२२२, २०६, २०८	कुम्भ	१८
कुम्भी	१४, १५, १८, २१	कुम्भ	२३
कुम्भ	२२	कुम्भी महोत्सव	२२२, २२३, २२५
कुम्भार	२९	कुम्भारवस्था	१८५
कुम्भ जनपद	१४, २९	कुम्भारक	१८५
कुम्भारी जटरी	३२	कुम्भ	२२१
कुम्भ	१३, १०२, १०५	कुम्भारण	२२१
कुम्भिकाशुक्त	२०२		
कुम्भिक	८९, ९०	कुम्भी	१४६
कुम्भपात्रिक	८६	कुम्भ	१६०, १७९, १८३, २२८
कुम्भारी	१४६, १४८, १५२, १५६	कुम्भी	१८९
कुम्भसूत्र	१४२, १४६, १४७, १४८	कुम्भ	८०
कुम्भी लक्षण	५०, १५२	कुम्भारक	१७९
कुम्भर	२४५, २५४, २५८, २५९	कुम्भाराहो	२३६, २४७
कुम्भ	२६	कुम्भ	२७६
कुम्भेन्द्री	७८, ७९	कुम्भ	१९०
कुम्भार	१०६, १०७	कुम्भगिरि	३९, ४०
कुम्भार	६०६	कुम्भ	१९०
कुम्भका	२४		
कुम्भपति	४६, २८४, २८५	कुम्भ	१८५
कुम्भेयता	११६, २६२, २६३	कुम्भ	१७९
कुम्भसूत्र	५६, ५७	कुम्भारित	५०, १५२
कुम्भक	१२८, २०६	कुम्भ	७२, ८५, १८२
कुम्भसूत्र	२३, २४	कुम्भ कक्ष	१५३

३४६ : सर्वसाधारण शब्द : एक शब्दकोशिक व्यवस्था

सम्बोधन	२०६	सुखान्त	२३३
सम्बन्ध	२५	सुख	२९६
सम्बन्धित क्रिया	३३९	सुखरी	२७५
सन्निधी	१४१, २७८	सुखान	११५, ३०७
सम्बन्ध	२४	सुखानरी	२७
सम्बन्ध	८२	सुखान	५२
सम्बन्ध	२७७, २८०	सुखान	५०, १५१
सम्बन्ध	२६६	सुखी	२२६, २२६
सम्बन्ध	११५	सुख	२६३, २६४
सम्बन्ध	१५४, २५८, २५९	सुख	१०९
सम्बन्ध	५०	सुख	९२
सम्बन्ध	३५	सुख	११५, १२०, १७५, १७६
सम्बन्ध	२९	सुखान	३०७
सम्बन्ध	४६	सुख	१९९
सम्बन्ध	२०	सुख	१८६
सम्बन्ध	१२१	सुखी	१३३
सम्बन्ध	४०	सुख	१११, ११७, १२३, २८६
सम्बन्ध	१७६	सुख	२६२
सम्बन्ध	१५०	सुख	५०
सम्बन्ध	१५०	सुख	१३८
सम्बन्ध	५०, १५०	सुख	२४, ४०
सम्बन्ध	१७	सुख	३०
सम्बन्ध	३०३, ३०४	सुख	२१२
सम्बन्ध	६	सुख	२२, २३, ४१, ४४
सम्बन्ध	५०, १४७, १४८, २१९	सुख	३३
सम्बन्ध	१९३, ३१५	सुख	४४
सम्बन्ध	१२, २८, १६१, २४५	सुख	५५, १६२
सम्बन्ध	४२, ८७, २२६	सुख	
सम्बन्ध	२६८, २६९	सुख	
सम्बन्ध	३९, ७९, २२१	सुख	१७६
सम्बन्ध	५५	सुख	२१७
सम्बन्ध	३२१, ३२२	सुख	१९३, १९४
सम्बन्ध	३२०	सुख	१९, ५०

क्र	नाम	१८४
बक	८१	बिलाकोई
बककोष	५०, १५२	बिमला
बकपुर	२५	बिमलार
बकपुर	७८, १५४	बिमलोडी
बकमर्ती	३१८	बिमपु
बकमाक	१८५, २१८	बिमटिका
बकमाकपुर	२५	बीन
बकिका	२३७, २३९, २४१	बीनपु
बकुरोनिग्रय	३०८	बीनसार
बक्यक	३९१	बीनासुक
बक्यापुरी	२५, ३७, ३८	बीनी रेसम
बकलन	५०	बुनार
बकप्रति	१५२	बुनामणि
बकप्रति	१५२	बुनारतन
बकलन	१५२	बुनकवा
बककार	९२, १०३	बेटी
बकन	१६९, १७२	बेकन
बक	२४८, २५८	बेकाबि भाष्य
बकप्रहण	३०६	बैतकय
बकप्रीठ	५३, १२२	बैतक्य
बकनाक	८४, ९२, १०१, १०२	बोटीहार मुकुट
बातक	१८६	बोटी
बातकी	१८६	बोक
बातुमसि	२७५, २७७	बोक
बायर	५२	बोहान अमिलेस
बाबुन्डा	२४०, २४१	बनन
बाबुकि	२९५, २९६, ३०१	बनिक
बार	१५४	ब
बाक	२९६	बोसिब
बाबक	१९६	बोसिबि
बाबक	१९६	बोसिबदेव
बाबक	१९६	बोसिबटिका

२४८ : सामान्य ज्ञान : एक संवत्सरिक अभ्यसन

कनकाद	५०, १४९	विराजिनी	२७
कनका	२३२, २३३	विवाह	३३
कनकासिद्धि	१७३	वीर	२६४, २८८, २९२
कनकासिद्धि	११४, २१६, ३०५, ३०९	वीरवर्ति	२८८, २९३
कनका	२५, १७४, १८९	वीरवत्सामी	१५, ३३
कनका	१८७	वीरवर्ति	१०२
कनका	१०, १२, ९८, १९७, १७०, १७२, २९९	वुकाहा	१७२
कनका	१७९	वैकोवी	४
कनका	१९५	वीर	१८, ३१, ४३, ५८, १४९, १४३, १४६, ३१३
कनका	२१९	वीरवर्ति	२८८
कनका	२३३	वीरवर्ति	२७४
कनका	२३३	वीरवर्ति	११३
कनका	१०, १३, १७, १९, २०, २३, २६, २९, ३५, ४९, ५३	जंगम	२९३
कनका	४, १३, १४, १९, ४६, ५७	जंगल	२५६
कनका	१३२, १३७, १३८	ज्ञान	२१४, २१७
कनका	१६९	ज्ञान	२५
कनका	२५, ३२	ज्ञानिनी	४२
कनका	१७	ज्ञानकोर	२४०
कनका	५३, ५४	ज्ञानपुर	२६
कनका	११५	ज्ञाना	१६
कनका	२८५	ज्ञानसिद्धि	१२, १०४
कनका	१९९	ज्ञान	२१७
कनका	९९	ज्ञान	१५५
कनका	२१४	ज्ञान	२८७
कनका	३३३	ज्ञान	१४, १३८, १३९, २३७
कनका	२७९	ज्ञान	७, २९७
कनका	२६७	ज्ञान	२८४
कनका	११४	ज्ञान	२७९
कनका	९४	ज्ञान	२६९
कनका	३	ज्ञान	१५५

समुद्र	८४	सम	२४०
सुखम् श्रीशिवार्थ	५९, १५१	समन्वितार्थ	२८०, २९५
साधक	२८१, २८४, २८५	साधन	११५
साधनी	२८५, २८६	साधनसार	२४४
साम्बल	१९१, २१३, २१४	साधनकोश	१६
साधनविधि	११, ३३, ३६, ३७, ३८, ३९, १६४, १६७, १६९	सामाजिक	५०, १४५
समाधि	१६८	सम्बन्ध	५०
सारहार	२९७	सम्बन्धार्थ	५०, १५२
सारानुवाद	१६१	सर्प	२८८
सिर्षक	२६४, २६८, २८९	सर्पसहायन	३०९
सिक्क	५१२	सस्य	२५५
सिद्धि	२१९	सहेज	१२९
सिनिध	१९०	सस्यमृति	१३२, ३१७
सिमिर	१९०, २३०	सजिना	१२९
सिर्षकर	१४, १८, २०, ३१, ५२, ५३, २६, ३, २७९, २८०	सङ्घपात्रिक	८५, ८६
सुम्बा	१७१	सङ्घभौतिक	८५
सुष्क	१८९, २१३, २२६	सङ्घमुद्र	५६
सुला	१६१	सङ्घमुद्र	७८
सुविश्रीव	२४९	सरकारे भान	३८, १९
सूर्य	२१४	सरकारे सात	६८
सुलिका	२१८	स्यंगुक	२०१
सैतिरीय	४४, ११५	साता	१०३, १०४
सोडा	१८५	सासी	१३०
सोसलिक	१४	साग	५४, ५५, ११५, ११८, १३८, १६५, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४
संभवन	२५८	सापन	३०५
संभारिक	११४	सानीयर सापन	१८
		साधन्य साधनयकाम	१७६
		साग	५८
		साधनयकाम	१९६
सम्भ	५७, ५८, ८४, १३६	सिक्का	२४८, २५२, २५३
सम्भवीति	६२, ८९, २६६	सिक्कावधान	१३६
सक्ति	१६८	सिक्का	५४
सर्वाकारणीय	२८०, २९४	सिक्का	१३६

३५० : सप्तशतिकावली : एक सांस्कृतिक अध्ययन

श्रीशिव	१६१, १६२, १६३		
श्रीशिव	१६	श्रीशिव	२७४
श्रीशिव	२६५, २७७	श्रीशिव	२५०
श्रीशिव	३७८	श्रीशिव	२१७
श्रीशिव	५२, २००, २०१, २०५	श्रीशिव	८१
श्रीशिव	२५३	श्रीशिव	५०, १२६
श्रीशिव	५४, ५६, ५७, ५८	श्रीशिव	६, ४७, ५९, ६२०
श्रीशिव	२४०	श्रीशिव	२७९
श्रीशिव	१३५, १३६	श्रीशिव	२७९
श्रीशिव	७७	श्रीशिव	३०१
श्रीशिव	१५३	श्रीशिव	१५३
श्रीशिव	१२४	श्रीशिव	३०७
श्रीशिव	१०४	श्रीशिव	६९
श्रीशिव	२२२	श्रीशिव	३०६, ३०७, ३०८
श्रीशिव	२२१, २२२	श्रीशिव	१५६
श्रीशिव	२२२	श्रीशिव	५०, १५६
श्रीशिव	२८८	श्रीशिव	२७
श्रीशिव	१६१	श्रीशिव	१२३, १४३, १४४
श्रीशिव	११७, ११९, २६४, २८८, २९०	श्रीशिव	५
श्रीशिव	१०	श्रीशिव	२३३
श्रीशिव	२५४		
श्रीशिव	२४७, ३०३, ३११		
श्रीशिव	२३१	श्रीशिव	८२
श्रीशिव	२७	श्रीशिव	४६, ८२
श्रीशिव	२९०	श्रीशिव	८२
श्रीशिव	२१२, २९०, ३१५, ३१६	श्रीशिव	८९
श्रीशिव	१२१	श्रीशिव	१८९
श्रीशिव	२७	श्रीशिव	२८८, २९०, ३१२, ३१३
श्रीशिव	११	श्रीशिव	३१३
श्रीशिव	२०३	श्रीशिव	१८
श्रीशिव	२३५	श्रीशिव	४८
श्रीशिव	१३८	श्रीशिव	२२४

नगर सेवा	२४३,२३२	निर्माण	१३६१
सिमावर्ती	५०	नगरपालिका	२०३
नगरपालिका	१२५	नगर	१९४
नगरपालिका	२४२	नगरपालिका	८९
नगरपालिका	१०६,२३९	नगरपालिका	८९
नगर रक्षक	८६	नगर	१२१,१४७,२१५
नगर शासन	८७	नगरपालिका	१४
नगरपालिका	१५४,१५५	नगरपालिका	२४८
नगरपालिका	१५४,१५५		
नगर	९३		
नगर	९,१८७,२२७,२५८	नगरपालिका	२२९
नगरपालिका	१९१,२१४	नगरपालिका	५०
नगर	५०	नगरपालिका	१२९
नगरपालिका	२१४	नगरपालिका	२७४,३०९
नगरपालिका	२१५	नगरपालिका	३१४,३१५,३२१
नगर	२१४,२१५	नगरपालिका	५०,२२५
नगरपालिका	१०३,२६६	नगरपालिका	२२९
नगरपालिका	११४,११५,११६	नगरपालिका	२१६
नगरपालिका	३१२	नगरपालिका	७२,७३
नगरपालिका	१९०,१९५	नगरपालिका	७०,७१
नगरपालिका	२४४,२४५	नगरपालिका	१५४,१५६
नगरपालिका	१५३,२१९	नगरपालिका	१५०
नगर	११,१७१	नगरपालिका	१५४
नगरपालिका	२९६,९७,९८, ३००,३०१	नगरपालिका	२७९
नगरपालिका	२७५,२७६,२७८	नगरपालिका	४६
नगरपालिका	५०	नगरपालिका	६१
नगरपालिका	५०	नगरपालिका	३५
नगरपालिका	४१,१४६	नगरपालिका	६१
नगरपालिका संस्कार	३६६	नगरपालिका	६०
नगरपालिका	६९	नगरपालिका	६०,६१
नगरपालिका	८९	नगरपालिका	१६३
नगरपालिका	१७६	नगरपालिका	१७७,१७८,२८९

३५२ : कवचोद्धारकः : सारिङ्गसिद्ध एव अच्युतन

[illegible]

साङ्गण ३, ३१, ५३, २१७, ५८, ११७, १२०	सिद्ध	११	२५६
सोदा विवाह	१२१, २२३	मिश्रणी	१५०
सोदापुत्र	५७	सुत	२५०, २५८
सोदापुत्र	५४	सुतपुत्र	२५६
सोदापुत्र	१४२	सोदा	७७, १४२, २१७
सोदापुत्र	२२, २३, ३८, ४२	सोदापुत्र	२६८
सोदापुत्र	१५४	सोदापुत्र	२९९
सोदापुत्र	२६२		
सोदापुत्र	३८, ५२, १८२	महासुम्भकार	१७३
सोदापुत्र	३७	मनुष्य	१९९
सोदापुत्र	२८२, २८६	मनिरा	१९७
सोदापुत्र	३१, ४३, १४१, १४६	मनूर	१८४
सोदापुत्र	४१	मनुष्य	१०४
सोदापुत्र	३७, ५४, १६८, २००	महापुत्रपति	७२
सोदापुत्र	१०, ३६, ३७	महासंविप्रहिक	७३
म		महाप्रतिहारी	७०, ७१
मम्मनगर	२९	महाबाधिकृत	७३
मरत कोष	२३, ३०	महाबाधिकृत	७२, ७३
मरु हरि	२०९	महाबाधिकृत	७४
मठावपति	७४	मणिबाध	१५६
मन्म कोषिका	६५, ६६	मणिशिखा	१५६
मन्मोक्षान	६५		
मन्मोक्षानी	२६१, २७९	मणिनूपुर	२०९
मन्म	२८६	महाकलाह	१७०
मरु हरि	१	मन्मोक्षान	८०
मन्मोक्षान	२२४	महाप्राथमिक	८८
मरुत	२२, २३८	महाप्राथम्य	८८
मन्म	१६९	मन्मोक्षान	२२४, २२५
मन्मोक्षान	१७	मन्मोक्षान	६०
मन्मोक्षान	६३	मन्मोक्षान	५९, ६१
मन्मोक्षान	१३५	मन्मोक्षान	१०७
मन्मोक्षान	२९३	मन्मोक्षान	५०
मन्मोक्षान	१६१	मन्मोक्षान	६१
मन्मोक्षान	१७४		

२५४ १. राजस्थान का इतिहास : एक सांस्कृतिक अध्ययन

महोदर सम्मिपाय	३३३		
महोदयार्थ	४८,४९	महोदयार्थ	३३३
मणि शिखा	५०	मणि	२८१, २८३, ३०३
महादान	५२, ३०९, ३१०	मणि	२४३, २५०, २५१, २६२
महाकासिकी महोत्सव	३०५, ३०९	मणि	२५४, २५५, २५६
महावत	३०४	मणि	९३, १०७, १०८
मनुष्यत	३०१	मणि	२५३, २५४
महाराजाधिराज वरमेधवर	५५, ५६	धार्मिक लोक	८६
महाभास्य	६१	आनपात्र	१७०
महाप्रधान	५७	आनपात्र	१७१
मदनपुर	२०	अनंग	११
महाकटाह द्वीप	९, १०	मुबराज	४९, ५०, ५१, १५७
मंडपकरण	१२५, १२६	मुद्र	५०, ७७
मासपारणा	२८७	मुद्र निमुद्र	५०, १५६
माण्डलिक	५६	युनानी	२००
महाविद्या	३१६	योग्य ज्ञापद	२०९
मासकल्पविहार	२७५, २७७		
मागधिका	५०, १५०	रत्नगिरि	११, ४१
माली	१०२	रत्नद्वीप	९, ११, १६७, १६८
मांसाहार	१९३, १९७	रत्नपुर	३०
मुक्तजीव	२८८	रत्न	८५, १७७, १८०, २२६, २२८
मुद्रिका	२०८	रत्नोहरण	२६६
मुकुटोद	९२, १०८	रत्नस्यगत	५०, १५४
मुष्टियुद्ध	५०	रत्नक	९२, १०२, १७२, १७४
मृगया	१८१, २२१	रत्नक	९
मृत्युदण्ड	८३, ८४, ८६, ९४	रत्नबाणिज्य	१७५
मेघ लक्षण	१५१	रत्नावली	२०९
मेखला	२१०, २११	राज्याभिषेक	५२, ५३
मोहनीय	२८०, २९३, २९४, ३१९	राजधर्म	६२
मोक्ष	२६४, २८०, ३००, ३३२	राजीव	१९६
मणि परिषद	५७, ६२, ६३	राजपद	५३, ५२
मासिक तूर्य	७७	राजप्रसाद	६४, ६६, ६९, ७०, ७१, २२०
		राजा	४६, ४७, ४९, ८३, ९३, २५२, २५६, २५७, २५८

राजसीमा	४७, ४८	कोकर्म	११७, ११९, १५७
राजपुरीक्षित	३१, ३१	कोकामात्र	२८१
राजिकिञ्च	१४७	कोकामार	४७
राजपुरित	५०	कोकामर	२९८
राजाल	८२	कोक-परकोक	२८८
राजीवी	३०	कोकामर	२५१
राजपुर	३०	कगर	१७०
राजगृह	३२, ३५, ४१		
रिहमी	३१	व्यापार वाणिज्य	७
कपक	१६३	व्यांतरसुर	२६०, २८०
कपनारायण	३७	व्युत्सर्ग	२८०
रैयान	१२	व्यूह	५०, १५४, १५६
रोम	२४५	व्याकरण	१४७
रोकदेवता	२३९, २४७	वक्रक	२५२, २५३
रोहिणी	१८१	वनदेवता	२६१, २६२
	ला	वधिर	२३०
लज्जादान	१०७	वसन्तोत्सव	२२३, २१३
लक्ष्मी पर्वत	४२	वत्सवेला	१८
लग्ननिर्धारण	१२६	वत्कल	१०६, १४६, २०४, २८५,
लाक्षारस	१२६		२८६, २८७
लक्ष्मी	२९, २३७, २३८, २४५	वर्ण	९१
लक्षण	१९९, २१३	वनदुर्ग	७९
लक्ष्महार	२१०	वणिक	९७, १६१
लक्ष्म वाणिज्य	१७५	वणिजक	९७
लघुरथ	१६५	वणकम्भ	१७४
लक्ष्मी निलय	१६३	वस्त्रलोचक	१७४
लक्ष्मक	१८२	वज्रमुला	१५०
लासा	१७५	वष्टम	११
लुहार	१७२	वस्त्रप्रिया	५०
लेख	५१, ५३, १४६	वस्त्रकार	२८
लेखाधार	१४५	वस्त्रभा	१३३
लेखाङ्क	६३, ६४	वज्रकुसीपी	३६७
लोक	२९७, ३११, ३१४, ३२१	वशीकरण	३२०

३५६ : कुलकुलकलकल : एक सांस्कृतिक अध्ययन

कलकली	२८४	विभागा	३४३
कलकली	२७६	विश्व विद्या	१३८
कलकली	२९९	विश्व	१३
कलकली	२९,४३	विभाग	१५०
कलकली	३९	विभाग	२७४
कलकली	२८९,२८६,२९७	विभाग	१३०,१३९,१४०,१४६
कलकली	११२,११३,१८४	विभाग	२६०
कलकली	२८२	विभाग	२३१,२३२
कलकली	५०,१११,१४७,१४८	विभाग	१४
कलकली	६६,६७,२२०	विभाग	९२,१००
कलकली	१५२	विभाग	७९५
कलकली	१२५,१४२	विभाग	१४७,१४८,२१७
कलकली	८१	विभाग	३२०
कलकली	२१८,२६०	विभाग	२९३,२९४
कलकली	२२५	विभाग	१३०,१४१,१४२,२१५
कलकली	२२६	विभाग	२८९
कलकली	२१५,२१६,२१७	विभाग	११२
कलकली	१७९,१८३	विभाग	३०
कलकली	२००	विभाग	९२,९३
कलकली	६७	विभाग	१६४,१६७,१७०
कलकली	१५५	विभाग	७,२७६
कलकली	१५४,१५५	विभाग	७३,१६३
कलकली	४२	विभाग	९२,१०७,२४६,२५०
कलकली	४३	विभाग	१८०
कलकली	६२	विभाग	१७९,१९८,२२६,२२८
कलकली	११९	विभाग	१०५,१०६
कलकली	११५,११८,११९	विभाग	८९
कलकली	२४३,२४४,२४५,२४६,२४७,२४८,२४९,२५०	विभाग	१३
कलकली	४०,२५७,२५८,२५९,२६०,२६१,२६२,२६३,२६४,२६५,२६६,२६७,२६८,२६९,२७०	विभाग	५०,२५०
कलकली		विभाग	५०,१९३
कलकली		विभाग	५०,१९३

संस्कृतशब्दकोश	२५	१३	संस्कृतशब्दकोश	२५६
संस्कृतशब्दकोश	२०७		संस्कृतशब्दकोश	२५४, २५५
संस्कृत	१५५, १५६		संस्कृतशब्दकोश	२५४
संस्कृतशब्दकोश	२५५		संस्कृतशब्दकोश	२५५
संस्कृतशब्दकोश	२२६, २२८		संस्कृतशब्दकोश	२५४
संस्कृतशब्दकोश	२२९		संस्कृतशब्दकोश	२५७
संस्कृत	१३, १४, १००		संस्कृत	३०३, ३११, ३१२, ३१३
संस्कृत	८१, १३१		संस्कृत	५०, १४७
संस्कृत	३१९		संस्कृत	१२१, १२२, १२३
संस्कृत	३२, ३३		संस्कृत	१६२
संस्कृत	४, ६, २७६, २८६, २८८		संस्कृत	५४
संस्कृत	५१, ११३		संस्कृत	५०, १५१
संस्कृत	१४९, १८३		संस्कृत	२६४, २७३, २७४, २८०
संस्कृत	२६७, २७८		संस्कृत	२७४
संस्कृत	२७५		संस्कृत	१२७
संस्कृत	२७७		संस्कृत	२९५
संस्कृत	२७४, २७४		संस्कृत	२३२, २३३, २३४
संस्कृत	२७७		संस्कृत	२३०
संस्कृत	२६४, २७३		संस्कृत	१३, २३५, २३६, २३७
संस्कृत	२७८		संस्कृत	२२५
संस्कृत	३०६		संस्कृत	६४
संस्कृत	२६७, २६८		संस्कृत	२६३, २८३
संस्कृत	१६, ३३, ३४, १७३		संस्कृत	१२४
संस्कृत	१९९, १०६		संस्कृत	१७
संस्कृत	२३७, २३८, २६१		संस्कृत	६०, ९५
संस्कृत	३३		संस्कृत	५०, १४७, १४९
संस्कृत	३३, १६३		संस्कृत	२१३
संस्कृत	३६		संस्कृत	७५
संस्कृत	२७		संस्कृत	११५, १२६
संस्कृत	१७, १९, १००		संस्कृत	२७३, २७४, २८०, २८३
संस्कृत	९४		संस्कृत	१७६
संस्कृत	२८३		संस्कृत	४४, ४८, ४९, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६
संस्कृत	१५, १६, १७		संस्कृत	१७६
संस्कृत	१५५		संस्कृत	१७६

१५८ : सङ्गोपसङ्गः : एक सांस्कृतिक अध्ययन

सङ्गोपसङ्गः	२४३	सैन्य शक्ति	५५,२५७
सङ्केत	१६,१९,३३	सैनिक प्रमाण	२७७७
सङ्गोपसङ्गः	३३	सैन्य व्यवस्था	७२
सङ्कल	३८८	सौराष्ट्र	९,१५,१६,८७,८८
सार्धसाह	९७,९८,९९,१०३,१६४	संसारमति	२८८
साध्वी	४,१३०,१३९,१४२,२७९	संघ	२७७
साधी	३३	संवाचार्य	२७७
सामन्त कुशमानयाः	५४	संवाचार्य	२७७
सारंग	१८१	संस्कारक	२७६
सिधु	१७,२८,४४,४५	संस्कार	५२,११४,१३१
सिधु	४५	संगीत	१३१
सिंहल द्वीप	९,११,१६७,१७०	संवर	२८१
सिनेय	३९	संवेद्य वाहक	५७
सिद्धराज जयसिंह	१६२	संभव	१५४
सुवर्णवाद	१५६		
सुधाकार (सूत्राकार)	१५३	ह	
सूत्रकीड़ा	१५३	ह्वेनसांग	१४,१६,१७,२१,२३,२६
सूर्य चरित	१५२		२८,३७,९६,१६५,२४७,
सूर्य प्रशस्ति	१५२		२८१,२८२,३१८
सीताशुक	२०२	हवन	१२८,१२९
सीमियन	१०७	हवन कुण्ड	१२८
सीमन्तोष्मयन	११५	हस्तिशाळा	५५
सुवर्णद्वीप	१०,११,१२,१६७,१६८, १६९,१७०	हस्तिनापुर	२४,२९
सुसुमार निरि	३९,४३	हस्ति कलाग	५०
सुधार्मनगर	३३	हस्ति विद्या	५०,१५५
सुमात्रा	१६८,११४	हरिचन्दन	१०६,३१२
सूर्य	२४५,२४६,२४७,२४८	हवि	१७८
सूर्यग्रहण	३०६	हस्तिपक	१८१
सेनाध्यक्ष	४९	हयकलाग	१५१
सेठ	९९	हट्ट (हाट)	१५९,१६०
सेवा	४६,५६	हाटक	१५९
सेनापति	६८,७२,७३	हार	१२८,२०९,२१०
सैन्य	१८०	हारवर्षि	३१३
		हार शिकार	२३०

हिमवत	४३	व	
हिमालय	४४, ४५	वभीमिन्ना	६२
हिमालयार्ध	२४२	वर्धयुक्त	२०१
हिमालयपर्व	१५६	वत्	२९२
हिमालयवाह	१५६	वावणकोर	३८
होरा	१४९	विपुल	२८५, २८६, २८७
हुटका	२१७	विष्णु	८१, ३१३
हिरण्यवत	९	विषय	४९, ९९, १३३, १३८, १५७
		विषय	३५
	क	विफला	२३१
कानिय	९२, ९३, ९४, ९५, ९६	विदणनाय	२७९
कानप	१०८, १०९	क	
कान लक्षण	१५२	जानवान	३०६, ३०७, ३२१
कानि प्रतिष्ठित	३४, ३५	जानदेवी	२३६
कीर	१९६	जानावरणीय	२८०, २९३, २९४
कुल्लक	११३	क	
कुलपाल	२६१	कृषि	२२२, २३५, २८४, २८५
कुलदेवता	६, २६०, २६२	कृषुगाथा	१५०
कुम	२०३, १०४	कृषुवाक्या	४५
		कृषम वेव	९२, ९३, १४७

